

دار حسن

مکتبہ اشرفیہ غازی پور انڈیا سے شائع ہونیوالا

جلد ۱۱

صفحہ ۵

دو ماہی مجلہ

زمنہ

مکتبہ اشرفیہ

Maktaba Asaria

سید واڑہ غازی پور (یو پی) انڈیا

Qasimi Manzil

Syedwara - Ghazi Pur (U-P) India

Pin 233001 - Mobile : 0091-9453497685, 0091-9889572855

ایک فلرانیز تحریر
ابن تیمیہ کے بعض معتقدات پر ایک طائرانہ نظر

کیا ابن تیمیہ علماء اہل سنت والجماعت میں سے ہیں؟

تالیف

محمد ابوبکر غازی پوری

مکتبہ اہل سنت

قاسمی منڈی سید واڑہ غازی پور

ایک فکر انگیز تحریر

کیا ابن تیمیہ علماء اہلسنت والجماعت میں سے ہیں؟

ابن تیمیہ کے اعتقادات کا ایک سرسری جائزہ
————— از —————

محمد ابوبکر غازی پوری

————— شائع کردہ —————

مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور، یوپی، انڈیا

موبائل نمبر ۹۴۵۱۰۰۶۴۹۹ فون - ۲۲۲۱۷۵۷ - ۰۵۲۲۸

پین کوڈ - ۲۳۲۰۰۱

نام کتاب _____ کیا ابن تیمیہ علمائے اہل سنت و جماعت میں سے ہیں؟
مصنف _____ محمد ابو بکر غازی پوری
سزا شاعت _____ ۱۴۲۷ھ
صفحات _____
شائع کردہ _____ مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید وارثہ غازی پور، یوپی، ہند
تعداد اشاعت _____ گیارہ سو
قیمت _____ تیس روپے

اس نمبر اور پتے سے رابطہ کریں

مکتبہ اشرفیہ قاسمی منزل، سید وارثہ غازی پور، یوپی، انڈیا

موبائل - ۹۴۵۱۰۰۶۴۹۹

فون - ۲۲۲۱۷۵۷ - ۰۵۴۸

محمد اجمل مفتاحی مٹو ناتھ بھنجن یوپی انڈیا

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان
۵	مقدمہ
۹	غیر مقلدین اور سلفینوں کی منطق کا ذکر خیر
۱۱	دلی کا کشف کئی طرح کا ہوتا ہے
۱۱	صوفیہ کی مطلقاً برائی کرنے والا حد اعتدال سے باہر ہے
۱۳	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ خواص حضرات کشف کے ذریعہ لوگوں کا انجام معلوم کر لیتے ہیں
۱۳	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ والوں کیلئے غیبی حقائق کھلتے بھی ہیں اور وہ نگاہوں سے غائب لوگوں سے مخاطب بھی ہوتے ہیں۔
۱۴	تصرفات دلی کا انکار ممکن نہیں ہے
۱۶	ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے کہ کرامات کا تعلق حضور کی اتباع کی برکت سے ہوتا ہے۔
۱۷	وصف نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں
۱۸	انسان کیلئے تنہائی کا کوئی وقت ضروری ہے۔
۱۹	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حرام و حلال کا فیصلہ رسول اللہ فرماتے ہیں
۲۰	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ اہل اللہ کو تصرف حاصل ہے اور ان کو کشف ہوتا ہے۔
۲۰	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ لوگوں کو کشف قبور ہوتا ہے
۲۱	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حالت بیداری میں بندہ اپنے دل سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اسے خواب میں نظر آتی ہیں۔
۲۳	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ بندہ کبھی ایسا قلبی مشاہدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس پر فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے
۲۴	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں سماع اور حیات حاصل ہے اور دوسرے مومنین کو بھی۔

صفحہ	عنوان
۲۵	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے لوگوں کی شکایتوں کو سنا کرتے تھے الخ
۲۷	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ بہت سے مومنین کو بھی قبریں حیات حاصل ہے الخ
۲۸	ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے کہ میت کا قرأت وغیرہ کی آواز سنا ہی ہے
۲۹	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی بدعت ایجاد کرے تو بدعت تو حرام ہوگی مگر حسن نیت اور محبت پر بدعتی کو ثواب ہوگا
۳۰	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ بندہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے
۳۱	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ بندہ کی دعا سے گدھا زندہ ہو جاتا ہے
۳۲	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ولیوں کو جو مکاشفات و تصرفات حاصل ہوتے ہیں ان سے انکو قرب الہی حاصل ہوتا ہے
۳۳	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ (معاذ اللہ) بدعتی تھے۔
۳۵	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ اللہ سے ذکر کرنا بدعت ہے
۳۶	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے ہیں
۳۷	ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات محل حوادث ہے
۳۸	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی رب کے وقت جو غشی طاری ہوئی تھی اور چیخ نکلی تھی یہ ان کا نقص تھا اور کہاں نبوت کے خلاف تھا
۳۹	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بڑا عالم جانے وہ جاہل ہے۔
۴۰	ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ کوئی مومن حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی ہدایت کاملہ کے ساتھ با ایمان نہیں تھے۔

محمد اجمال مفتاحی

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امسال ۱۴۲۶ھ کے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی غرض سے حرمین شریفین کا سفر ہوا، تو وہاں ملنے ملانے والوں میں دو تحریروں کا بڑا چرچا تھا۔ ایک کا نام تھا۔ ”کیا علماء دیوبند اہل سنت ہیں؟“ اور دوسرا ایک آٹھ ورق عربی رسالہ تھا، جس کا نام ”شجرہ خبیثہ“ تھا۔ یہ پہلا والا رسالہ بھی اصلاً عربی میں لکھا گیا تھا جس کا عربی نام اس طرح تھا۔ ”هل علماء الفرقۃ الدیوبندیۃ من اهل السنۃ والجماعۃ“ پھر بعد میں اس کا اردو ترجمہ مذکورہ نام سے شائع ہوا، ”شجرہ خبیثہ نامی عربی رسالہ میں ایک درخت کا نقشہ بنا کر اس کی ایک سیدھی شاخ سے بہت سی شاخیں نکالی گئی ہیں اور ان شاخوں میں پتیاں ہیں اور ہر پتی پر دنیا میں پھیلے ہوئے اسلامی جماعتوں اور صوفیائے کرام کے مختلف سلسلوں کا نام ہے، اور ان تمام فرقوں اور صوفیہ کے سلاسل کو گمراہ قرار دیا گیا ہے، اور ان کو اہل سنت سے خارج بتلایا گیا ہے، اور جو کوئی صوفیہ کا مرکز قرار دیا گیا ہے اور یہ دکھلایا ہے کہ اسی سے تمام گمراہیاں پھیلی ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک نقشہ ہے جس میں ایک سیدھی لکیر کھینچ کر یہ دکھلایا گیا ہے کہ صرف یہی فرقہ جو غیر مقلدوں اور سلفیوں کا ہے مسلمان ہے۔ ناجی اور کتاب و سنت والا ہے، اور اس لکیر کے دونوں دائیں بائیں بہتر لکیریں نکالی گئی ہیں اور اس میں اسلامی فرقوں کا نام لکھ کر جس میں دیوبندیہ

فرقہ کا بھی نام ہے، سب کو اسلام اور اہل سنت سے خارج دکھلایا گیا ہے، یہ تو عزلی والے چھوٹے کتابچے کا حال ہے۔

اردو دوائے رسالہ میں کیلئے وہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس رسالہ میں خاص طور پر علمائے دیوبند پر کرم فرمایا گیا ہے، ان کی کتابوں سے اور زیادہ تر بیوی بدعتی عالم ارشد التقاری کی مشہور کتاب زلزلہ سے علماء دیوبند اور خاندان شاہ ولی اللہ کے افراد کی طرف منسوب کرامات اور مکاشفات وغیرہ کے واقعات لے کر علمائے دیوبند اور دیوبندی جماعت کو اہل سنت سے خارج دکھلایا گیا ہے اور ان کرامات و مکاشفات کے واقعات کو علمائے دیوبند کے عقائد کی اساس بتلایا گیا ہے۔ صاحب رسالہ لکھتا ہے :

” جب ان علمائے دیوبند کے عقائد کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے موازنہ

کرتے ہیں تو بنیادی امور میں واضح فرق ظاہر ہوتا ہے ” مٹا

اور لکھتا ہے کہ :

” علمائے دیوبند اس شخص کو ولی جانتے ہیں جو احادیث رسول اللہ سننے سے

انکار کرے اور براہ راست اللہ سے سننے کا دعویٰ کرے ” مٹا

اور لکھتا ہے کہ :

” علمائے دیوبند نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں عین بیداری کی حالت میں غیبی معاملات

کے حقائق منکشف ہوتے ہیں ” مٹا

اور لکھتا ہے کہ :

” صوفیائے دیوبند نے کرامات کی آڑ میں شرکیہ واقعات بیان کئے ہیں ” مٹا

اور پھر چند واقعات لکھ کر لکھتا ہے :

” ایسے شرکیہ واقعات کو تسلیم کرنے والے اور ماننے والے اہل سنت نہیں

ہو سکتے ” مٹا

اور پھر اخیر میں یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے جو مقلد ہیں

اور صوفیائے کرام کو ماننے والے ہیں، پھر مزید ترقی کرتے ہوئے لکھتا ہے :
 ۱۔ ائمہ اہل سنت ان کو مرتدین میں شمار کر کے انہیں واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ ۹۴
 اس رسالہ کے مشمولات یعنی خرافات کو ایک فکرا نگیز تحریر بتلایا گیا ہے۔
 صاحب رسالہ کی جرأت ایمانی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے یعنی
 دونوں عربی کتابچہ اور رسالہ بلا نام کے شائع ہوا ہے، البتہ اس کے مشتملات سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ اس کا تیار کرنے والا کوئی پاکستانی یا ہندوستانی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ غالی قسم
 کے سعودیہ کے سلفی بھی ہیں۔ یہ دونوں تحریریں، اس پتہ سے شائع کی جا رہی ہیں۔
 المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

ص. ب ۱۴۱۹ الریاض ۱۴۲۱ تیلیفون نمبر ۲۴۱۰۶۱۵۰

یہ دونوں تحریریں بڑے پیمانہ پر سعودیہ کے مختلف شہروں میں تقسیم کی جا رہی ہیں، جب میں
 مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ میں تھا تو وہاں کے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اس بارے میں آپ بھی
 کچھ تحریر فرمادیں، میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کب تک ان کا بیچھا کرتے رہیں گے، وہ ایک
 بات کو جس کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے، بار بار اچھا لیتے رہیں گے تو اس شرارت و فتنہ و فساد
 کا جواب کیا ہو سکتا ہے، مگر ان دوستوں کا اصرار بڑا شدید رہا تو میں نے عرض کیا کہ ہندوستان
 واپس ہو کر سوچوں گا، میں اٹھارہ رمضان کو واپس ہوا، اس کے بعد بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ
 منورہ سے فون پر دوستوں کا مطالبہ جاری رہا۔ رمضان کی مصروفیات کچھ اور ہی قسم کی ہوتی ہیں۔
 قرآن پڑھنے اور سننے کے علاوہ کسی اور کام کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا، رمضان بعد
 جب دو تین روز شوال کے گزر گئے تو اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ سلفی اور غیر مقلدین حضرات
 جن کو ائمہ اہل سنت بتلاتے ہیں ان میں سب سے معیاری قسم کا امام اہل سنت ان سلفیوں
 کے نزدیک حافظ ابن تیمیہ ہیں خدا ان امام اہل سنت صاحب کے عقائد کو بھی چھانٹا پھٹکا
 جائے کہ وہ کس حد تک کتاب و سنت اور اسلام کرام کے عقائد کے مطابق ہیں،
 میرے پاس ابن تیمیہ کی چند کتابیں فتاویٰ کے علاوہ بھی تھیں بس انہیں کو ہاتھ میں لے کر یہ تحریر

شروع کر دی جو آئندہ آپ کے سامنے آرہی ہے ، اور دو تین روز میں یہ مختصر رسالہ تیار ہو گیا ہے ، سلفی حضرت اس رسالہ کو غور سے پڑھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ جن کے عقائد اس قسم کے ہوں کیا ان کو اہل سنت میں شمار کریں گے ؟ یا وہ امام اہل سنت ہو سکتے ہیں ؟ اور جو فرقہ اس کا متبع ہو اس کی گمراہی میں کوئی شک ہو سکتا ہے ؟ میں نے اس رسالہ کا نام سلفیوں کی تقلید میں کیا ابن تیمیہ علماء اہل سنت میں سے ہیں ؟ رکھ لیں ۔

اللہ تعالیٰ اس فرقہ سلفیہ کے شر و فساد سے امت اسلامیہ کو محفوظ رکھے ، یہ فرقہ عالمی فتنہ بننا جا رہا ہے ، اور اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ کا کھلونا بننا ہوا ہے ۔

محمد ابوبکر غازی پوری

۱۴۲۶ھ

شوال

محمد اجمل مفتاحی

محمد اجمل مفتاحی

غیر مقلدین اور سلفیوں کی منطق کا ذکر خیر

غیر مقلدیت اور سلفیت حاضرہ وقت حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے، پورا عالم اسلام اس فتنہ سے دوچار ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس فتنہ کا سد باب کیسے ہو، کتاب و سنت کا نام لے کر ان سلفیوں اور غیر مقلدین نے پوری امت کو گمراہ قرار دینے کا ٹھیکالے رکھا ہے، اکابر امت سے بیزار ی ان کا مزاج بن گیا ہے، اور اسلاف کی روش سے الگ روش ان کی طبیعت بن گئی ہے، کبار امت کی شان میں گستاخیاں کرنے کو انھوں نے دین کی خدمت سمجھ رکھا ہے، اور اپنے فرقہ کے سوا تمام امت کو اسلام سے خارج قرار دینا ان کے نزدیک سب سے بڑا دینی جہاد ہے، مذاہب اربعہ ان سلفیوں کے نزدیک باطل ہیں، اور صوفیاء کے تمام طرق گمراہی کا راستہ ہے، تصوف ان کے نزدیک تمام ضلالتوں کی اصل اور جڑ ہے، اور نوافل اور ذکر و اذکار کی کثرت ان کے نزدیک بدعت ہے۔ قیاس اجماع سے شرعی مسائل میں استدلال کو ناجزام ہے، یہ اخاف کے پکے دشمن ہیں اور دیوبندیوں کے نام سے ان کے جسم سے غیظ و غضب کی چنگاریاں نکلتی ہیں اور حسد و بغض کے شرارے ایلے ہیں۔

اس وقت میرے نزدیک سلفیوں کی دو چیزیں نئی ہیں، ایک تو ایک پمفلٹ نما چند صفحات کا نہایت قیمتی کاغذ پر بہت خوب صورت چھپا ہوا کچھ، عربی کتابچہ ہے

جس کا نام ”شجرہ خبیثہ“ ہے، اور دوسرا ایک رسالہ ذرا ضخیم ہے، جو پہلے عربی میں چھپا تھا اور اس کا نام عربی میں ”هل علماء الفارقة الديوبندية من اهل السنة والمجما عتاً؟“ تھا، اور اب اس کا اردو ادیشن بھی شائع کیا گیا ہے، جس کا نام ہے ”کیا علماء دیوبند اہل سنت ہیں؟“ اور مذکورہ پمفلٹ اور اس کتاب کو عربی دارود دونوں کو سعودیہ میں یہ سلفی حضرات بعض بدقسمت سعودیوں کے تعاون سے خوب پھیلارہے ہیں اور علماء دیوبند کے خلاف عرب علماء کے مزاج کو بگاڑ رہے ہیں۔

پمفلٹ اور اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے پمفلٹ اور کتاب پر اس کا نام نہیں ہے بہر حال یہ طے ہے کہ اس پمفلٹ اور اس کتاب کی تیاری میں ہندو پاک کے سلفیوں یعنی غیر مقلدوں کا ہاتھ ہے، پمفلٹ کا ذکر تو بعد میں آئے گا، کتاب کے مضمولات پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا مواد بریلوی بدعتی عالم ارشد القادی کی کتاب زلزلہ سے لیا گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ کام کوئی عرب عالم نہیں کرے گا، یہ کام تو کسی ہندوستانی و پاکستانی بہادر غیر مقلد کا ہے جس کو اپنے نام کے اظہار کی بھی جرأت نہ ہو سکی۔ اس کتاب کے مصنف کی منطق یہ ہے کہ اس نے کشف و کرامات کے واقعات کو

علماء دیوبند کے اعتقادات کی اساس بنایا ہے اور اس کی بنیاد پر علماء دیوبند اور دیوبندی جماعت کو کافر و مشرک اور گمراہ اور اہلسنت سے خارج قرار دیا ہے۔

اگر کشف و کرامات کے واقعات کو اعتقادات کی اساس قرار دینے کی منطق کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو نہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام و المسلمین باقی رہیں گے نہ ابن قیم، نہ ان دونوں کے متبعین یعنی غیر مقلدین اور سلفیین مگر اہی کے دارغے اپنا دامن جھاڑ سکیں گے، بلکہ سب کے سب ان سلفیوں ہی کی منطق سے اسلام سے خارج قرار پائیں گے اور اگرچہ یہ غیر مقلدین سلفیین اہل حق کے نزدیک اہل سنت سے خارج ہی ہیں مگر بقول خود بھی یہ اہل سنت سے خارج ہو جائیں گے۔ آپ دیکھئے کہ غیر مقلدین کی منطق سے ابن تیمیہ کس طرح اہل سنت سے خارج ہو رہے ہیں۔

ولی کا کشف کئی طرح کا ہوتا ہے

ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ جلد گیارہ میں فرماتے ہیں :
 . فتارة يرى الشئ نفساً اذا كشف له عنده وتارة يراه متمثلاً
 في قلبه الذي هو مرآة القلب هو الرائي اليه ، ولهذا يكون
 يقظاً ويكون مناماً كالرجل يرى الشئ في المنام ثم يكون اياه
 في اليقظة من غير تغير (ص ۶۳۸/۱۱۶)

یعنی ولی بذریعہ کشف کبھی بعینہ اسی شئی کو دیکھتا ہے۔ اور اس شئی کی صورت کو
 اپنے دل میں دیکھتا ہے، اور اس وقت ملکی مثال آئینہ کی ہوتی ہے، اور یہ مشاہدہ
 دل سے ہوتا ہے، اور اس طرح کا مشاہدہ بیداری میں بھی ہوتا ہے اور خواب میں بھی
 ہوتا ہے جس طرح آدمی خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے، پھر وہی چیز اسکو بلا کسی تبدیلی
 کے بیداری میں نظر آتی ہے۔

سلفی حضرات معلوم کریں کہ ان کے امام صاحب کہاں جا رہے ہیں کیا یہ بعینہ صوفیوں والا
 عقیدہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود ابن تیمیہ تو اہل حق میں سے ہیں اور صوفیاء کا طبقہ معاذ اللہ گمراہوں کا
 طبقہ ہے، اب اگر کوئی اللہ والا یہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور ذات کو حالت بیداری
 میں دیکھا ہے تو اس نے کیا غلط کہا کہ اس پر غیر مقلدین کو فرار و شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، ابن تیمیہ کا
 بھی تو یہی عقیدہ تھا؟

صوفیہ کی مطلقاً برائی کرنے والا حد اعتدال سے باہر ہے

ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ :

» طائفة ذمت الصوفية والتصوف مطلقاً وقالوا انهم مبتدعون
 خارجون من السنة۔

وطائفة ضلت فيهم وادعوا انهم افضل الخلق واكملهم بعد
الانبياء وكلا طرفي هذا الامر ذميم -

والصواب انهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم
من اهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب حسب اجتهاده
وفيهم المقتصد الذي هو من اهل اليمين -

ومن المنتسبين اليهم من هو ظالم بنفسه عاص لربما (۱۸)
يعنی ایک جماعت نے مطلق صوفیہ اور تصوف کی برائی کی ہے، اور انکے بارے
میں یہ کہلے کہ یہ بدعتیوں کا طبقہ ہے جو اہل سنت و الجماعت سے خارج ہے۔
اور ایک جماعت نے صوفیہ کے بارے میں غلو سے کام لیا ہے، اور انبیاء علیہم السلام
کے بعد انکو سب سے افضل قرار دیا ہے، اور یہ دونوں باتیں مذموم ہیں -

درست بات یہ ہے کہ صوفیاء اللہ کی طاعت کے مسئلہ میں مجتہد ہیں جیسے دوسرے
اہل طاعات اجتہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اسلئے صوفیاء میں مقربین اور سابقین
کا درجہ حاصل کرنے والے بھی ہیں اور ان میں معتقدین کا بھی طبقہ ہے جو اہل یمن
سے ہیں اور اس طبقہ صوفیہ میں سے بعض ظالم اور اپنے رب کے نافرمان بھی
ہوتے ہیں -

لیجئے حضرت ابن تیمیہ تو فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو قرآن
کی زبان میں مقربین اور اہل یمن کہا گیا ہے اور جن کا مقام اللہ کے یہاں انتہائی درجہ قربت کا ہے
جن پر انعام الہی کی بارش ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ
جو اس طبقہ کی مطلقاً برائی کرتا ہے وہ مذموم انسان ہے۔ اور ہمارے برادران غیر مقلدین مطلق
تصوف کو حرام قرار دے رہے ہیں اور ان کے نزدیک سارے صوفیاء گمراہ ہیں -

اب کوئی ان سے پوچھے کہ شریعت کا علم تم کو زیادہ تھا کہ قدوۃ الاسلام ابن تیمیہ کو، کتاب
وسنت کے ماہر تم ہو کہ حجة الاسلام ماہر ہیں، حرام و حلال کی حقیقت کے تم بڑے عالم ہو کہ عارف

ربانی المقذوف فی قلبہ النور القرآنی بڑے عالم تھے ؟ معلوم ہوا کہ جو لوگ تصوف کی مطلقاً
برائی کرتے ہیں وہ مداعتال سے خارج ہیں اور اہل سنت و الجماعت سے باہر ہیں، یہی بن تیمیہ
کا فیصلہ ہے۔

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ خواص حضرات کشف کے ذریعہ لوگوں کا انجام معلوم کر لیتے ہیں

ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

” واما خواص الناس فقد يعلمون عواقب احوالهم بما كشف الله لهم“

(ص ۶۵ ج ۱۱ فتاویٰ)

یعنی اللہ کے مخصوص بندے کچھ لوگوں کے انجام کو بذریعہ کشف معلوم کر لیتے ہیں۔
سلفی حضرات آسمان کی طرف نہ دیکھیں، منہ نہ چڑھائیں، ہائے وائے نہ کریں، بلکہ صاف
صاف بتلائیں کہ جس کا عقیدہ یہ ہو وہ کافر ہے کہ مومن ؟ اہلسنت سے خارج ہے کہ اس کا شمار
اہل سنت میں سے ہے ؟ اور جو اس کو مومن سمجھے اور قدمہ بنائے حجۃ الاسلام قرار دے، اہل اہلسنت
کہے اس کا ٹھکانا نہ ہر سلفی میں جنت ہے یا جہنم ؟

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ والوں کیلئے غیبی حقائق کھلتے بھی ہیں
اور وہ نگاہوں سے غائب لوگوں سے مخاطب بھی ہوتے ہیں

ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

” وقد ثبت ان الاولياء الله مخاطبات ومكاشفات (۲۰۵/۱۱)“

یعنی ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کے ولیوں کیلئے مخاطبات اور مکاشفات ہوتے ہیں۔

مخاطبات کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ولی نگاہوں سے غائب چیزوں سے خطاب یعنی
بات چیت کرتا ہے، جیسے ارواح سے، فرشتوں سے، مردوں سے اور یہ چیز بھی اس ولی سے

مطالب ہوتی ہیں۔

اور مکاشفات کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں دوسروں سے مخفی ہوتی ہیں انہیں اپنے ولیوں کو ان چیزوں کا بذریعہ کشف مشاہدہ کر دیتا ہے، مثلاً قبر میں کون کس حال میں ہے، فلاں جگہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، فلاں کا حال کیا ہے وغیرہ۔

ابن تیمیہ ان تمام چیزوں کو جائز اور ثابت مانتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین اور سلفیوں کے نزدیک یہ عقیدہ کفر اور شرک ہے۔

اب اہل حق کون ہے۔ اور گمراہ کون، سلفیوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہے؟

تصرنات ولی کا انکار ممکن نہیں ہے

ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

حمدتکم فی اعتقاد کونہ ولیا للہ اند قد صمدار منہ
مکاشفۃ فی بعض الامور او فی بعض النصفات الخارقۃ للعادة مثل
ان یشیر الی شخص فی موت او یطیر فی الهواء الی مکۃ او غیرہا او یمشی
علی الماء احیانا او یملا ابریقا من الهواء او ینفق بعض الاوقات
من الغیب او ان یمتحن احیانا من اعین الناس او ان بعض الناس
استغاث بہ و هو غائب او میت فزاعا قد جاء ففقی حاجتہ
او یخبر الناس بما سیرق لہ او بحال غائب لہم او مریض
او یخوذ لک من الامور۔

یعنی بہت سے لوگ ولی اسکو سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ پر خوارق عادت چیزوں کا ظہور ہو، اور اس سے کشف کا ظہور ہو، یا اس سے بعض خارق عادت تصرنات کا ظہور ہو، مثلاً وہ کسی کی طرف اشارہ کرے تو وہ مرجائے، یا وہ یہاں سے اڑ کر کہہ دے یا دوسرے شہر میں پہنچ جائے، یا وہ پانی پر چلے یا ہوا سے لڑا کو بھر دے یا

اس کے پاس کچھ نہیں مگر وہ غیب سے خرچ کرتا ہے، یا وہ نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے۔
 یا جب کوئی اس سے مدد چاہتا ہے اور وہ اس کے پاس نہیں ہے، یا وہ اپنی قبر میں ہے تو
 وہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسکی مدد کرتا ہے، یا چوری ہونے مال کی خبر دیتا ہے، یا
 غائب آدمی کا حال بتا دیتا ہے، یا مریض کے احوال سے آگاہ کر دیتا ہے۔
 پھر فرماتے ہیں:

”وهذا الامور المخارقة للعادة وان كان قد يكون صاحبها دلياً
 فقد يكون عدواً لله“

یعنی ان خوارق کا صدور اگرچہ کبھی اللہ کے ولی سے ہوتا ہے مگر کبھی اس طرح کی
 باتیں اللہ کے دشمن سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔

پھر حق اور ناحق کی پہچان کیسے ہو؟ اور کیسے معلوم ہو کہ جس کے ہاتھ پر یہ خوارق
 ظاہر ہو رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا دشمن تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ:

”بل يعتبر ادلياء الله بصفاتهم و افعالهم و احوالهم التي دل
 عليها الكتاب والسنة“ (ص ۲۱۴)

یعنی اب اعتبار ان کے احوال کا ہوگا اور انکی صفات کا ہوگا اگر انکے احوال و
 صفات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہے
 اور اگر اس کا عمل خلاف سنت ہے اور اس کے ظاہری احوال خلاف شریعت
 ہیں تو وہ اللہ کا دشمن ہے۔

ابن تیمیہ جو فرما رہے ہیں وہ سراسر حق ہے، اور علماء دیوبند بھی وہی کہتے ہیں جو ابن تیمیہ
 فرما رہے ہیں، مگر ان غیر مقلدین کو کون سمجھائے کہ میاں تم ہوش میں آؤ اور علمائے دیوبند کی خلاف
 بدزبانی اور بدکلامی بند کر دو ورنہ تمہارے حجت الاسلام کا بھی وہی حشر ہوگا جو علمائے دیوبند کا ہوگا
 یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن تیمیہ جو فرمائیں اس سے تو ان کے لئے جنت کا دروازہ کھلے اور اسی
 بات کو اگر علمائے دیوبند فرمائیں تو وہ جہنم میں جائیں اور ان کیلئے جنت کا دروازہ بند رہے۔

ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے کہ کرامات کا تعلق حضور کی اتباع کی برکت سے ہوتا ہے

ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

”کرامات اولیاء اللہ انما حصلت ببرکۃ اتباع رسولہ
صلی اللہ علیہ وسلم فہی فی المحقیقۃ تدخل فی معجزات الرسول
صلی اللہ علیہ وسلم“ (ایضاً ص ۲۷۵)
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے اولیاء اللہ کیلئے کرامات کا
ظہور ہوتا ہے، اسلئے کہ کرامتیں فی الاصل ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات
میں داخل ہیں۔

معلوم ہوا کہ جن کے ہاتھ پر کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے جو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوتا ہے، اور جو رسول کا متبع نہیں ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر
کرامتوں کا ظہور نہیں ہوتا ہے۔

کہئے اے گروہ غیر مقلدین دماغ درست ہو گیا، یا ابھی خمار سلفیت باقی ہے؟
ابن تیمیہ حجتہ الاسلام اور قدوة الانام نے کیا کہہ دیا؟ کچھ سمجھ میں آیا، کرامات کا صادر ہونا
بھی ایک پہچان ہے کہ کون اللہ کے رسول کا متبع ہے اور کون آپ سے منحرف ہے، ابن باز کے
ہاتھ پر کتنی کرامتیں ظاہر ہوئیں؟ البانی سے کتنی کرامتوں کا صدور ہوا، ابن عبد الوہاب کا
اس بارے میں کیا حال رہا ہے؟ ذرا ان حقائق سے ہمیں بھی اور اپنے عوام کو بھی مطلع فرماؤ
- تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم اتباع رسول میں کتنے سچے ہو، اور تمہارا دعویٰ کتنا مبنی بر حقیقت ہے۔
اور اہل سنت و الجماعت کون ہے؟

اللہ اکبر، جن کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن ہوتا ہے اور جن کے ہاتھوں پر اللہ
کرامتیں ظاہر فرما کر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ہمارے مخصوص مبین ہیں، انھیں کو، جی ہاں انھیں

اللہ کے نیک و صالحین بندوں کو سلفیوں اور غیر مقلدین کا فرقہ گمراہ قرار دیتا ہے اور اسے لعنت
و اجماعت سے خارج قرار دیتا ہے، تف ہے ایسی سلفیت پر اور لعنت ہے ایسی
غیر مقلدیت پر۔

وصف نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں

ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

” ما من نعيم في الجنة الا يبدأ فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم
(فتاویٰ ص ۲۲۷ ج ۱۰)

یعنی جنت میں جو بھی نعمت ہے اس کی ابتداء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔

کیوں؟

” فانما هو الامام المطلق في الهة لاذل بنى آدم و آخرهم (ايضاً)
اسلئے کہ وہ ہدایت میں تمام بنی آدم اولین و آخرین کے امام ہیں۔
وذلك ان جميع المخلائق اخذ الله عليهم ميثاق الايمان به (ايضاً)
اللہ نے تمام مخلوقات سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔

وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اني عند الله لخاتم النبيين و

آدم لمنجدل بين الساء والطين، (ايضاً)

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت خاتم النبیین سے موصوف

تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے نیچے تھے۔

فكتب الله وقدر في ذلك الوقت وفي تلك الحال امر ااما الذرية (۲۹ ج ۱۰)

یعنی اللہ نے اسی وقت آپ کو ساری اولاد بنی آدم کا امام مقرر فرمایا تھا۔

ان تمام باتوں کا حاصل کیا ہے؟ یہی تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصل ہے

اور آپ ہی اول نبی ہیں اور آخر بھی، ازل میں بھی اور اب میں بھی، نہ آپ سے پہلے کوئی نبی اور

نہ بعد کوئی نبی، سارے انبیاء کی نبوت آپ کی نبوت کا فیض ہے، اگر بغرض محال دوسرا نبی بھی آئے تو آپ کی نبوت اس کی نبوت کی اصل ہوگی اور آپ ہی کی نبوت کا فیض ہوگی، اور آپ اس کی نبوت کے بھی ذاتی اعتبار سے خاتم ہوں گے، جس طرح تمام انبیاء کے آپ خاتم ہیں۔

ابن تیمیہ نے اسی بات کو اپنے انداز میں فرمایا ہے۔ اور اسی بات کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں فرمایا ہے، مگر ابن تیمیہ توحید الاسلام اور قدوة الانام قرار پائے اور دارالعلوم کے بانی رحمۃ اللہ علیہ کیلئے غیر مقلدین نے احمد رضا خاں کی زبان مستعار لے لی اور اس ذات گرامی کے بارے میں وہ سب کچھ بکا جواحمد رضا نے بکا تھا اور آج تک بریلوی بکتے چلے آ رہے ہیں۔

اے انصاف و دیانت کا خون کرنے والا، خدا سے شرم کھاؤ، اور خود کو اللہ والوں کی برائیاں کر کے جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔

انسان کیلئے تنہائی کا کوئی وقت ضروری ہے

ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

.. ولا یبد للعبد من اوقات یتفرد بہا بنفسہ فی دعائہ
• و ذکرہ و صلواتہ و تفکرہ و محاسبۃ نفسہ و اصلاح قلبہ (۴۲۹)
یعنی بندہ کیلئے کچھ ایسا وقت ضروری ہے جس میں وہ تنہا ہو کر اللہ سے دعا کرے اس کا ذکر کرے، نماز پڑھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے دل کی اصلاح کرے۔

ارے یہ تو صوفیانہ کلام ہو گیا ہے؟ یہ باتیں تو اہل تصوف کی ہیں، ابن تیمیہ یہ تصوف کی روح کیسے حلوں کر گئی، کیا وہ اہل سنت سے نکل گئے تھے؟ ان کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا؟

اگر ان تصوفانہ باتوں کی وجہ سے صوفیاء کرام کا گروہ گمراہ ہے تو ابن تیمیہ کا ایمان

و اسلام بھی باقی نہیں رہے گا، یہ حقیقت غیر مقلدین نوٹ کر لیں، اور ہوش کا ناخن لیں۔

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حرام و حلال کا فیصلہ رسول اللہ فرماتے ہیں

ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

”والرسول يطاع ويحجب فالاحلال ما احلہ والاحرام ما حرمہ

والدین ما شاعہ (۲۶۲)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہے اور آپ جے محبت کی جاتی ہے پس حلال وہی ہے جو آپ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جو آپ نے حرام کیا ہے، اور دین وہی ہے جو آپ نے مشروع کیا ہے۔

یہ حجت الاسلام نے کیا کہہ دیا؟ یہی تو بریلویوں کا عقیدہ ہے، یہ اہلسنت کا تو عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت تو شارع حقیقی صرف اللہ کو جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دین و شریعت اور حرام و حلال کے بارے میں وہی نکلتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف آپ کوئی حکم شرعی و غیر شرعی نہیں صادر فرماتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کلام ابن تیمیہ تصوف کی کسی خاص کیفیت کے طاری ہونے سے صادر ہوا ہے؟ جس کو غلبہ حال کہتے ہیں، اس میں انسان معذور ہوتا ہے اس لئے میں اپنا قلم روک رہا ہوں، اور اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، البتہ سلفیوں سے یہ پوچھنے کا حق ضرور رکھتا ہوں کہ کیا یہ عقیدہ اہلسنت و الجماعت کا ہے؟

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ اہل اللہ کو تصرف موصول ہے اور ان کو کشف ہوتا ہے

ابن تیمیہ اپنے رسالہ الوصیۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں :
 ” وفي اهل الزهادة والعبادة منكم من له الاحوال الزكية والطريقة
 المرضية له المكاشفات والنصريات “ ۱
 یعنی تم میں سے جو اہل زہد و اہل عبادت ہیں ان کے پاکیزہ حالات ہیں اور ان کا
 پسندیدہ طریقہ ہے، ان کیلئے مکاشفات اور نصريات ہوتے ہیں۔
 میں سلفیوں کی زبان میں پوچھ سکتا ہوں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لئے کشف
 غیوب ثابت کرے اور اس کو عالم میں مقصوف بنانے کیادہ اہل سنت و الجماعت میں سے ہو سکتا
 ہے ؟ اور کیا اس طرح کا عقیدہ سلفیوں کے نزدیک کفر اور شرک نہیں ہے ؟

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ لوگوں کو کشف قبور ہوتا ہے

فتاویٰ میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں :
 ” وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين
 في قبورهم وفي آثار كثيرة معدوفة “ ۲
 یعنی قبروں کے عذاب کا انکشاف بہت سے لوگوں کو ہوا ہے یہاں تک کہ انہوں نے

(۱) کیا علماء دیوبند ایسے ہیں ؟ کے رسالہ کا مصنف علماء دیوبند کی کسی کرامت کو ذکر کر کے اس طرح
 کا سوال قائم کرتا ہے، ایک جگہ وہ لکھتا ہے، ” صوفیائے دیوبند نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہیں عین
 بیداری کی حالت میں غیبی معاملات کے حقائق منکشف ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا نام
 مکاشفہ رکھا ہے یہ اہل سنت و الجماعت ہونے کے جھوٹے
 دعویٰ ہیں “ ۳

جن کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا ان کی آوازیں بھی سنی ہیں بلکہ انھوں نے ان کو قبروں میں عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اس بار میں بہت سے مشہور واقعات ہیں۔

سلفیوں کے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لئے مکاشفہ کا عقیدہ رکھنا گمراہی ہے اور جو اس قسم کا عقیدہ رکھے وہ اہلسنت سے خارج ہے۔ اب یہ غیر مقلدین اور سلفیہ بتلائیں کہ کیا ابن تیمیہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہوئے سلفیوں کے نزدیک شیخ الاسلام المسلمین رہیں گے؟ یا وہ گمراہ تھے اور اہلسنت والجماعت سے خارج تھے؟ اور جو ایسے گمراہ کو شیخ الاسلام والمسلمین بتلائے اور ان کی اتباع کرے کیا وہ اہلسنت والجماعت میں سے ہوگا؟ کیا کسی سلفی اور غیر مقلد کو اس کا تجربہ ہوا ہے کہ اس نے کسی قبر سے عذاب پانے والے مردہ کی آواز سنی ہو؟ یا اس نے اس کو عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو؟ اگر نہیں تو وہ بتلائے کہ ابن تیمیہ کا مذکورہ فرمان سچا ہے یا جھوٹا؟ اور ان کا یہ عقیدہ کہ بہت سے لوگوں کو قبروں میں معذبین کے عذاب کا کشف ہوتا ہے اور وہ ان کو عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ صحیح ہے یا غلط؟

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حالتِ بیداری میں بندہ اپنے دل سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اسے خواب میں نظر آتی ہیں۔

ابن تیمیہ الوصیۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں :

” وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة ايضا من الرويا نظير ما يحصل للناس في المنام فيرى بقلبه مثل ما يرى المنام وقد ينجلي له من الحقائق ما يشهد به قلبه فهذا يقع كلما

في الدنيا“ ص ۲۴

یعنی کچھ لوگوں کو کبھی بیداری میں اسی طرح کی چیز نظر آتی ہے جو سوئے ہوئے کو

خواب میں نظر آتی ہے، پس وہ اپنے دل سے وہ چیز دیکھتا ہے جو سونے والا دیکھتا ہے، اور کبھی اس کیلئے بیداری کچھ ایسے حقائق ظاہر ہوتے ہیں جن کا مشاہدہ وہ اپنے دل کی آنکھ سے کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا میں واقع ہوتی ہیں۔

ابن تیمیہ کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ بعض لوگوں کو حالت بیداری میں وہ چیز نظر آتی ہے جس کو وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ مثلاً انسان خواب میں اللہ کو دیکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، مردوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے کو آسمان پر دیکھتا ہے، کبھی دور دراز ملکوں میں دیکھتا ہے، کبھی جنت کو دیکھتا ہے، کبھی جہنم کا مشاہدہ کرتا ہے، کبھی مردوں سے بات کرتا ہے، کبھی فرشتوں سے گفتگو کرتا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے شرف ہمکلامی حاصل کرتا ہے کبھی اپنے اساتذہ اور مشائخ سے استفادہ کرتا ہوا اپنے کو دیکھتا ہے، غرض خواب میں یہ تمام چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہی سب چیزیں انسان کو حالت بیداری میں بھی نظر آتی ہیں اور وہ ان کا مشاہدہ ظاہری آنکھ کے بجائے دل کی نگاہ سے کرتا ہے۔ ابن تیمیہ کے عقیدہ کا حاصل یہی ہے۔

مگر اس طرح کا عقیدہ رکھنا زمانہ حاضر کے سلفیوں کے نزدیک ضلالت و گمراہی اور کفر و شرک ہے۔ کیا علماء دیوبند اہلسنت و الجماعت ہیں؟ کا مصنف لکھتا ہے:

”صوفیائے دیوبند نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں عین حالت بیداری میں غیبی معاملات منکشف ہوتے ہیں، انھوں نے اس کا نام مکاشفہ رکھا ہے۔“

پھر لکھتا ہے:

”یہ اہل سنت و الجماعت ہونے کے جھوٹے دعویدار ہیں۔“

اولاً تو یہی کذب صریح اور بے فروغ ہے کہ کسی دیوبندی عالم نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے، اور اگر کیا بھی ہو تو یہی دعویٰ تو ابن تیمیہ بھی کر رہے ہیں بلکہ اپنا عقیدہ

بنائے ہوئے ہیں تو اگر اس طرح کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اہل دیوبند اور علمائے دیوبند اہل سنت و الجماعت سے شمار نہیں ہونگے۔ وقت حاضر کے سلفیوں اور غیر مقلدین بتلائیں کہ کیا ابن تیمیہ اہل سنت و الجماعت میں سے تھے، اور جو لوگ انکی پیروی کے مدعی ہیں اور ابن تیمیہ کے عقائد کو حق و باطل کا معیار قرار دیتے ہیں اور ان کا ایمان صحیح و سلامت باقی رہا؟

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ بندہ کو کبھی ایسا قلبی مشاہدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس پر فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے

فرماتے ہیں :

نہکذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليها
حتى تغلب عن الشعور بحواسها فيظهار روية بعينها
(الوصية الكبرى ص ۲۷)

یعنی اسی طرح بندوں میں بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مشاہدہ قلبیہ حاصل ہوتا ہے اور وہ مشاہدہ ان پر ایسا غالب ہوتا ہے کہ اس پر فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس سے اس کا شعور اور احساس ختم ہو جاتا ہے،

اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔

غیر مقلدین اور سلفی لوگ بتلائیں کہ کیا یہی وہ فنا نہیں ہے جس کے صوفیا قائل ہیں اور جس کی بنیاد پر فرقہ سلفیہ صوفیہ کے خلاف آوازیں کتا ہے اور انکو گمراہ بتلاتا ہے، کیا یہ فرقہ ابن تیمیہ کو اب بھی شیخ الاسلام والمسلمین کہے گا؟ یا ابن تیمیہ کیلئے اس فرقہ کے نزدیک گمراہی اور ہدایت کا پیمانہ کچھ اور ہے؟

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں سماع اور حیات حاصل ہے اور دوسرے مومنین کو بھی

ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم بہت تفصیل سے اس کا رد کیا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس دعا مستجاب و مقبول ہوتی ہے اور اسکو ناجائز
وغیر مشروع بتلایا ہے، اسی طرح سے کسی مسلمان کی قبر کے پاس دعا کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔
پھر فرماتے ہیں :

”ولایدخل فی هذا الباب ما یزنی من ان قوما سمعوا رد السلام
من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قبور غیرہ من الصالحین وان
سعید بن المسیب کان یسمع الاذان من القبر لیالی الحرقۃ“ ۳۷۳
یعنی ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں نہ اس کو عدم جواز کے باب میں داخل کرتے ہیں
جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے یا دوسرے
صالحین کی قبروں سے سلام کا جواب سنا، اور حضرت سعید بن المسیب حرہ کی
راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان کی آواز سنتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیائے امت
اپنی قبروں سے سلام کا جواب دیتے ہیں اور سلام کرنے والا ان کے جواب دینے کو سنتا بھی ہے
اور حضرت سعید بن المسیب لیالی حرقۃ^(۱) میں جب کئی روز تک مسجد نبوی میں اذان و نماز بند رہی

(۱) - یزید بن معاویہ کے زمانہ میں مدینہ کے لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، تو یزید نے
مدینہ پر چڑھائی کرنے کا اپنے گورزر کا حکم دیا تھا تاکہ لوگوں کو اپنے لئے بیعت کرنے پر مجبور کرے، تین روز
تک مدینہ میں خون خرابہ رہا اور مسجد نبوی میں نماز و اذان کا سلسلہ رکا رہا، اس زمانہ میں تنہا سعید بن
المسیب مسجد شریف میں نماز کے وقت تشریف لیجاتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف
سے اذان کی آواز سنتے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ کا بہت مشہور ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے اذان کی آواز سنتے تھے، جب ان باتوں کے ابن تیمیہ قائل ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں باحیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے سلام کرنے والوں کو اس طرح جواب بھی دیتے ہیں کہ بعض صالحین کو آپ کا جواب سنائی بھی دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا لی حو کا میں اذان دینا بھی ثابت ہے اور حضرت سعید بن السیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کا سنا بھی ثابت ہے۔ جب یہ سب کچھ ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں حیات حاصل ہے اور اس کا انکار کرنا حقیقت سے چشم پوشی اور مکارہ ہے۔

اب فرقہ سلفیہ بتلائے کہ ابن تیمیہ اس عقیدہ کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں لوگوں کا سلام سنتے ہیں اور ان کے سلام کا ایسی آواز سے جواب بھی دیتے ہیں کہ بعض اللہ والے اسکو اپنے کانوں سے سن بھی لیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں اذان بھی دیتے ہیں جس کو سعید بن السیب سنا بھی کرتے تھے، ان تمام چیزوں کا عقیدہ رکھنے کے بعد بھی ابن تیمیہ اس فرقہ حادثہ کے نزدیک شیخ الاسلام والمسلمین باقی رہیں گے؟ یادہ گمراہ اور باطل عقیدہ والے قرار پائیں گے، اور جو ابن تیمیہ کے متبعین ہیں وہ اہلسنت ہونے کے ٹھیکیدار اور دعویٰ دار اب بھی رہیں گے یا ان کا حشر ابن تیمیہ کے ساتھ ہوگا؟ اس کا فیصلہ وقت حاضر کی سلفیت حاضرہ کو کرنا ہے۔

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے لوگوں کی شکایتوں کو سنا کرتے تھے اور امر صادر فرماتے تھے

اقضوا الصراط المستقیم میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں،
 .. وکذا لک ایضا ما یروی ان رجلاً جاء الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فشکا الیہ المجداب عام الرماة فراءا وهو یامرہ ان یاتی عمر فیامرہ
 ان یخرج فیتسقی بالناس ، ص ۳۴۲

اسی طرح ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں کہ جو یہ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک شخص عام الرادۃ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس آکر آپ کے خشک سالی کی اور قحط کی شکایت کی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکو حکم فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جائے اور ان سے کہے وہ لوگوں کو لیکر نکلیں اور اللہ سے بارش کیلئے دعا کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں حیات حاصل ہے اور آپ لوگوں کی شکایتوں کو سنتے بھی ہیں اور انکی حاجتوں کو رفع کرنے کی تدبیر بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والے دیکھتے بھی ہیں، یہ سب ابن تیمیہ کی اس عبارت سے دواور دو چار کی طرح واضح ہے، اب ہم سلفیوں کی منطق استعمال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ جس شخص کا اس طرح کا عقیدہ ہو وہ تمہارے نزدیک اہل سنت و الجماعت میں سے ہے یا اس سے خارج ہے؟ وہ گمراہ ہے یا مہدی ہے؟ کیا ساری گمراہیاں علمائے دیوبند ہی کے لئے ہیں، یا تمہارے شیخ الاسلام و المسلمین کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملا ہے۔ یہاں میں کیا علماء دیوبند اہلسنت و الجماعت ہیں؟ رسالہ کے غیر مقلد سلفی کی عبارت میں سلفیوں سے سوال کرتا ہوں، اس رسالہ کا مصنف لکھتا ہے اور سوال کرتا ہے :

”بتائیے کیا صحابہ اور ائمہ اہلسنت کے یہی عقائد ہیں؟ بلکہ وفات رسول صلی اللہ

علیہ وسلم کے وقت صحابہ کا اجماع ہوا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔“ ۳۴

پھر لکھتا ہے :

”بتائیے کیا صحابہ کا اجماع نہ ماننے کے باوجود یہ علماء دیوبند اہلسنت و الجماعت

ہو سکتے ہیں؟“ ۳۵

اور اس کے آگے لکھتا ہے :

• حیات النبی کے عقیدے ہی کی بنا پر علماء دیوبند کی کتب میں ایسے واقعات

ملتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی طرف توجہ کرنا اور

تصرف کرنا ثابت ہوتا ہے، چند واقعات ملاحظہ ہوں^(۱) ص ۳۵

ملاحظہ فرمایا! مگر ان واقعات میں تو وہی ساری باتیں ہیں جو ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے اور جس کا ذکر یہاں ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر حیاتِ نبی کا عقیدہ رکھنے اور ان واقعات کو نقل کرنے کی وجہ سے علماء دیوبند اہل سنت سے خارج ہیں تو آپ کے شیخ الاسلام المسلمین کیوں نہیں اہل سنت سے خارج ہوں گے؟ یا ان کا ایمان لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کہ ہزار ضلالتوں اور باطل عقیدوں کے باوجود ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا؟

اور ذرا آپ اپنے بارے میں اور اپنی جماعت کے بارے میں بھی فیصلہ فرمائیں کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے اس لئے آپ کے نزدیک ابن تیمیہ حق و باطل کی پہچان ہیں، اور آپ حضرات انکے متبعین ہیں؟ کسی گمراہ کی اتباع کرنے واسطے راہِ حق پر کیسے ہوگا؟

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ بہت سے مومنین کو بھی قبر میں حیات حاصل ہے اور وہ حاجتوں کو سنتے ہیں اور اسکو دفع کرنے کی تدبیر کرتے ہیں۔

ان مذکورہ عبارت کے متصل ہی لکھتے ہیں:

”و مثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم

واحرف من هذا الوقت كثيرا“ ص ۳۷

اور اس طرح کی باتیں ریعنی اوپر کی عبارت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے

ثابت ہیں، ان کیلئے بہت پیش آتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتبہ میں

کم تر ہیں اور اس طرح بہت سے واقعات مجھے خود بھی معلوم ہیں۔

معلوم ہوا کہ قبروں سے آواز کا سننا اور قبر والوں سے ہم کلامی اور قبر میں با حیات ہونا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بہت سے صالحین مومنین کو بھی یہ بات

حاصل ہوتا ہے۔

اب فیصلہ فرمائیں، وقت حاضر منکر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن تیمیہ کے بارے میں کہ ان کے شیخ الاسلام والمسلمین اہل سنت والجماعت میں سے باقی رہے یا وہ اہلسنت والجماعت سے خارج ہیں؟

ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے کہ میت کا قرأت وغیرہ کی آواز سنا حق ہے
ابن تیمیہ اقتضاء الصراط المستقیم (ص ۳۷۹) میں فرماتے ہیں۔
”فاما استماع الميت للاصوات من القراءة فحق“
یعنی میت کا قرأت کی آواز کو سنا یہ حق ہے۔

سلفیت حاضرہ کے علمبردار بتلائیں کہ ان کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے، اور ابن تیمیہ کا یہ فرمان حق ہے یا باطل ہے اور اس بارے میں وہ شیخ ابن تیمیہ کے ہم نوا ہیں یا ان کے مخالف ہیں؟

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی بدعت ایجاد کی جائے تو بدعت تو حرام ہوگی مگر حسن نیت اور محبت پر بدعتی کو
شواب ہوگا

ابن تیمیہ اقتضاء الصراط المستقیم ص ۲۹۲ میں فرماتے ہیں،
”وذلك ما يحدثه بعض الناس اما مضاهاة للنصارى في
ميلاد عيسى عليه السلام واما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما
له قد يشبههم الله على هذه المحبة والاجتهاد لاهل البدع
من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم حيدا“ (۱)

یعنی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر جو لوگ
خوشیاں مناتے ہیں نصاریٰ کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کہ وہ بھی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو بطور یادگار مناتے ہیں یا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم میں مسلمان یہ بدعتیں کرتے ہیں تو بدعتیں
تو غیر مشروع رہیں گی لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ حضور سے انکی محبت اور انکے
اجتہاد پر ان کو ثواب دے۔

وقت حاضر کے سلفی بتلاتے ہیں کہ ان کے شیخ الاسلام کا یہ عقیدہ حق ہے یا باطل؟
اور جو بدعتیں گمراہی ہیں ان کی ایجاد پر اگرچہ حضور کی محبت اور آپ کی تعظیم میں ہو ثواب
پانے کا عقیدہ رکھنا عین گمراہی ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کل بدعت
ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور شیخ الاسلام صاحب جی ہاں سلفیوں کے شیخ الاسلام
صاحب فرماتے ہیں۔ اللہ اس پر ثواب دے سکتا ہے۔ کیا علماء اہل سنت و الجماعت کا
یہی عقیدہ ہے؟

شروع مضمون میں میں نے بتلایا ہے کہ غیر مقلدین اور سلفیت حاضرہ کے علمبردار
علمائے دیوبند کو کافر و مشرک اور اہل سنت و الجماعت سے خارج بتلانے کیلئے انکی کتابوں
میں مذکور کرامات و مکاشفات کے واقعات کو علماء دیوبند کا عقیدہ جاہلوں کو باور کراتے ہیں
اور ان کو کڑا قی اور مکاشفات قصوں سے علماء دیوبند کا عقیدہ کشید کرتے ہیں، ان جاہلوں کو

تَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ وَاتِّخَاذُهُ مُوسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ
عَظِيمٌ لِحَسَنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بعض لوگ خوشی کا دن مناتے ہیں
ان کیلئے اس میں اجر عظیم ہوتا ہے اسلئے کہ ان کا مقصد نیک ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے تعظیم کی نیت ہوتی ہے۔

اتنا بھی پتہ نہیں کہ کرامات و مکاشفات کا حصول دائمی اور ہمہ وقتی نہیں ہوتا ہے، اور نہ وہ ہر وقت کی چیز ہے، نہ کرامات و مکاشفات سے یقین اور جزم پیدا ہوتا ہے، جبکہ عقیدہ تو وہ چیز ہے جو انسان کی ہمہ وقتی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان کا قلب اس کی تصدیق کرتا ہے، آج تک کسی پڑھے لکھے سمجھدار انسان نے کشف و کرامات کے واقعات کو عقیدہ کی بنیاد نہیں بنایا ہے، یہ کارنامہ علمائے دیوبند کی دشمنی میں صرف سلفی فرقہ انجام دیا ہے اور اپنی جہالت و سفاهت کو طشت از بام کرتا ہے، اگر سلفی حضرات کی منطق کو تسلیم کر لیا جائے تو علمائے اسلام اور امت کا کوئی فرد بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، اسلئے کہ کرامات و کشف کی حقانیت کے علمائے اہلسنت والجماعت قائل ہیں۔ اچھا چلو ہم تمہاری منطق کو تسلیم کر لیتے ہیں تو بتلاؤ تم اپنے شیخ الاسلام والمسلمین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ اہل سنت والجماعت میں سے کیسے ہو سکتے ہیں اسلئے کہ

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ بندہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے

ابن تیمیہ قادسی میں لکھتے ہیں کہ :

”دعا راى الحسن البصرى على بعض الخوارج كان يؤذيها فخر

ميتاً“ (ص ۲۸۰)

یعنی حسن بصری نے بعض خوارج کو جو انکو ایذا پہنچاتا تھا بد دعا دی تو منہ کے بل گر کر مر گیا۔

اور صلہ بن اشیم کے بارے میں لکھتے ہیں :

”مات فرسا وهو في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق على

منة ودعا الله عز وجل فاحياه فرسا فلما وصل الى بيته

فقال يا بني خذ سرج الفرس فانما حاريت مناخذ

سرجه فمات الفرس“ (ایضاً)

وہ جہادیں تھے کہ ان کا گھوڑا مر گیا تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ
تو مجھے کسی مخلوق کا احسان مند نہ بنا اور انھوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے
ان کیلئے ان کا گھوڑا زندہ کر دیا، پھر جب وہ گھر پہنچے تو انھوں نے اپنے
لڑکے سے کہا کہ گھوڑے کی زین کھول لو، گھوڑا عاریت ہے، لڑکے نے زین
کھول لی تو اسی وقت گھوڑا مر گیا۔

غیر مقلدین سے میں انھیں کے الفاظ میں سوال کرتا ہوں، ایسے شرکیہ و کفریہ واقعات
کو بیان کرنے والے کیسے اہلسنت ہو سکتے ہیں؟
(رسالہ کیا علماء دیوبند اہل سنت ہیں؟ ص ۴)

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ بندہ کی دعا سے گدھا زندہ ہو جاتا ہے

ادھر آپ نے بندہ کی دعا سے گھوڑے کے زندہ اور مرنے کا قصہ ملاحظہ فرمایا، اب
سنئے کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ بندہ کی دعا سے گدھا زندہ ہو جاتا ہے۔ لکھتے ہیں:

.. ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق فقال له

اصحابه هلم نتوزع متاعك على رحالنا فقال لهم امهلوني

هذبة ثم توضأ فاحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله

تعالى فاحياه حماره فحمل عليه متاعه ۲۸۱

یعنی قبیلہ نخع کے ایک آدمی کا گدھا تھا اور راستہ میں مر گیا تو اس کے ساتھیوں

نے اس سے کہا کہ آؤ ہم تمہارا سامان تقسیم کر کے اپنی سواریوں پر لاد لیتے ہیں

تو اس آدمی نے کہا کہ ذرا ٹھہرو پھر اس نے اچھی طرح وضو کیا اور دو رکعت نماز

پڑھی اور اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کا گدھا زندہ کر دیا اور اس نے اس پر

اپنا سامان لاد لیا

ابن تیمیہ نے قادیانیوں میں اس قسم کی بہت سی کراماتیں ذکر کی ہیں اور اگر ان کے شاگرد رشید

حافظ ابن قیم کی کتاب کتاب الروح کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں تو اتنی اس قسم کی باتیں ہیں کہ سلفیوں کی منطق کے مطابق ان کا کافر و مشرک ہونا قطعی اور یقینی ہے، اہلسنت وجماعت میں ہونا تو دور کی بات ہے۔

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ولیوں کو جو مکاشفات و تصرفات حاصل ہوتے ہیں ان سے ان کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے

ابن تیمیہ فتاویٰ میں فرماتے ہیں :

” ان الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات ومنها ما هو

من جنس القدر كالملك كالنصافات الخارقة للعادات ومنها

ما هو من جنس الفنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من

العلم والسلطان والمال والفنى، وجميع ما يؤتيه الله من هذه

الامور ان استعان به على محيى الله ويرضاه ويقربه اليه

ويرفع درجته ويامر الله به ورسوله اذ دأب ذلك رفعة

وقربة الى الله ورسوله ” (ص ۲۹۹ ج ۱۱)

یعنی بعض خوارق امور مثل مکاشفہ اور تصرفات کے ہوتے ہیں، مکاشفہ کا

تعلق علم سے اور تصرفات کا تعلق قدرت سے ہوتا ہے، تو اگر انسان اللہ

دریوں کی مرضیات حاصل کرنے میں ان سے مدد لے تو اس کا درجہ اللہ اور

رسول کے یہاں بڑھتا ہے اور اللہ ورسول سے اس کو قرب حاصل ہوتا ہے۔

(۱) علم سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکاشفہ کے ذریعہ صاحب کشف بہت سی چیزوں کو معلوم کر لیتا ہے جو دوسروں کے مخفی ہوتی ہیں جیسے قبر وغیرہ کے حالات اور قدرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کشف بہت سی ایسی چیزوں پر قادر ہوتا ہے جو دوسروں کی قدرت سے باہر ہوتی ہیں، مثلاً کسی کو مارنا جلانا، مقوی سے ندرت میں

مکاشفہ
اور
تصرفات

فیہ مقلدین و سلفین اور ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام و المسلمین کا لقب دینے والے
بتلائیں کہ ابن تیمیہ اس طرح کے عقیدوں کے باوجود بھی اہل سنت و الجماعت میں شمار ہونگے؟
ابن تیمیہ کی یہ عبارت صاف صاف اعلان کر رہی ہے کہ ابن تیمیہ اللہ والوں کیلئے مکاشفہ
اور تصرفات کے منکر نہیں ہیں بلکہ اس کو ان کیلئے نہ صرف ثابت مانتے ہیں بلکہ قرب الہی کا ذریعہ
بھی قرار دیتے ہیں، اگر سلفیوں میں ایمانی جرأت ہو تو ذرا ابن تیمیہ کے بارے میں فیصلہ فرمائیں
کہ وہ اہل سنت و الجماعت سے تھے یا نہیں؟

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما (معاذ اللہ) بدعتی تھے

ابن تیمیہ جب اپنی توحید کے نشے میں آتے ہیں تو صحابہ کرام تک پر ہاتھ صاف کر جاتے
ہیں اور ان کے بارے میں انکی زبان و قلم سے وہ کچھ نکلتا ہے کہ آدمی انکی جرأت پر حیران
رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب ان پر توحید کا نشہ چڑھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو
بدعتی بنا کر کے چھوڑا، اپنی کتاب اقتناء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں:

.. واما قصد الصلوة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقاً

فهذا الم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة

وتحوى هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل هو مما

ابتدع (منہ ۳۹)

یعنی ان جگہوں میں جا کر نماز پڑھنا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو یہ بات
صرف صحابہ میں سے حضرت ابن عمر سے منقول ہے، اس کا اہتمام کرنا خلفاء راشدین کی
سنت نہیں ہے بلکہ یہ حضرت ابن عمر (معاذ اللہ) کی بدعتوں میں سے ہے۔

دور دراز کا سفر، ایک ہی وقت میں متعدد جگہ نظر آنا وغیرہ امور جن میں سے کچھ کا بیان ابن تیمیہ
کی اوپر عبارتوں میں گزر چکا ہے۔

اور اس سے پہلے اس فعل ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بدعت بتلانے کے لئے ابن تیمیہ نے حضور کی حدیث دایا کہ وہ محدثات الامور فان کل محدثا بدعتا وکل بدعتا ضلالة (یعنی بدعتوں سے بچو، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، نقل کی اور اس طرح ابن تیمیہ نے معاذ اللہ حضرت ابن عمر کے بدعتی اور گمراہ ہونے پر مہر لگا دی ہے۔

میں ابن تیمیہ کے متبعین سے پوچھتا ہوں کہ علماء اہل سنت میں سے کس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ اومان کو بدعتی قرار دینے کی گستاخی ابن تیمیہ سے پہلے کس نے کی ہے؟ غیر مقلدین اور سلفی فرقہ بتلائے کہ کیا صحابی رسول کو بدعتی بتلانے والا اور ان کے عمل کو گمراہی قرار دینے والا اہل سنت و الجماعت میں سے ہو سکتا ہے؟ چہ جائیکہ شیخ الاسلام المسلمین و قدوة المومنین کہا جائے؟ سنت و حدیث کی حقیقت صرف ابن تیمیہ ہی پر کھلی تھی، پوری امت میں ان کے سوا کوئی دوسرا محدث فقیہ عالم اس کی حقیقت پر مطلع نہیں ہو سکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
اللہ اللہ فی اصحابی لا اتخذہم غرضاً من بعدی یعنی میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے تم ڈرو میرے بعد انکو اپنی زبان درازیوں کا نشانہ نہ بناؤ۔

ابن تیمیہ کی تضاد بیانی کا عجیب حال ہے، ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عید میلاد النبی کوئی حسن نیت سے کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا اس لئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم میں ایسا کر رہا ہے اور دوسری طرف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور سے غلبہ محبت میں ان جگہوں پر نماز پڑھیں جن جگہوں پر حضور نے نماز پڑھی تو وہ بدعتی قرار پائیں اور ان کے لئے کل بدعتا ضلالة والی حدیث ابن تیمیہ پڑھیں۔ ان اللہ اانا الیہ راجعون۔ حالانکہ ابن تیمیہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بدعت کفر کا ذریعہ ہوا کرتی ہے فرماتے ہیں۔ لکن فیمن بغی ان یعرف ان البدع بسید الکف (۲۹) یعنی بدعتیں کفر کا بڑا ذریعہ ہیں، تو اب کتنی بڑی جسارت اور مقام صحابہ سے عدم واقفیت

کی بات ہے کہ کسی صحابی کو بدعت کے الزام سے متہم قرار دیا جائے اور ان کو اس عمل کا لازم قرار دیا جائے جو کفر کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے ۔

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ اللہ سے ذکر کرنا بدعت ہے

ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

” والذکر بالاسم المفرد مظهر اد مضمراً ابداً في الشَّع “ ۳۹۶

یعنی اللہ اللہ کا کہنا یا ہو ، ہو کہنا شرعاً بدعت ہے ۔

اور اسی صفحہ پر لکھتے ہیں :

” واما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشع “

یعنی اسم مفرد یعنی اللہ اللہ سے ذکر کرنا بدعت ہے اور غیر شرعی عمل ہے ۔

اللہ اللہ سے ذکر کرنے کو کسی عالم اہلسنت والجماعت نے سلفیوں اور ابن تیمیہ کے

متبعین کے سوا بدعت اور غیر شرعی عمل نہیں قرار دیا ہے ۔ اللہ اللہ کہنا یہ صرف سلفیوں کے مذہب و عقیدہ میں ناجائز، غیر مشروع اور بدعت ہے ، غیر مقلدین کسی صحابی ، تابعی

فقہ ، محدث سے ثابت کریں کہ اس کے نزدیک اللہ اللہ کہنا حرام ہے ، ابن تیمیہ میں اگر دم خم ہو تا تو وہ اس طرح کے ذکر کو حرام بتلانے کیلئے کتاب و سنت سے دلیل پیش کرتے

مگر انھوں نے تو حرام و حلال کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ، جس چیز کو چاہا حلال کہہ دیا اور جس

چیز کو چاہا حرام کہہ دیا ، گویا دین و شریعت ان کے گھر کی گھر کی چیز ہے کہ جس طرح چاہیں اسیں

تصرف کریں ، بنی اسرائیل کے علماء کی یہی گندی حرکت تھی کہ وہ اپنی خواہش سے حلال کو

حرام اور حرام کو حلال کیا کرتے تھے ، ابن تیمیہ کی ڈگر بھی بنی اسرائیل کے علماء والی ہے اور

ان کے متبعین بنی اسرائیل کی قوم کی جنس سے ہیں جنھوں نے اپنے علماء کو ارباب بنا رکھا تھا ۔

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے ہیں

تمام اہل سنت و الجماعت کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام بعد از نبوت گناہ کبیرہ و صغیرہ سے معصوم ہوتے ہیں، اور عصمت نبوت کے لوازم ذاتیہ میں سے ہے، یہ اتفاق و اجماعی بات ہے، مگر ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء سے گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے اور وہ کبیرہ گناہوں سے بھی معصوم نہیں ہوتے ہیں، ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء سے گناہ ہو سکتا ہے البتہ گناہ پر اقرار و اصرار نہیں ہوتا ہے، یعنی انبیاء کو گناہ کے بعد توبہ و نہ امت کی توفیق دی جاتی ہے یا ان کو کسی مصیبت و ابتلا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس بات کا عقیدہ کا اظہار فتاویٰ میں انھوں نے بار بار کیا ہے، چنانچہ فتاویٰ جلد عاشر میں فرماتے ہیں :

” ان الانبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به
عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته با اتفاق الامة ” ص ۲۸۹
یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام باتفاق امت ان باتوں میں معصوم ہیں
جن کو وہ اللہ کی طرف سے بندوں تک پہنچاتے ہیں ۔

پھر آگے چل کر ابن تیمیہ لکھتے ہیں :

” وهذه العصمة الثابتة للانبياء هي التي يحصل بها مقصود
النبوة والرسالة ” (ص ۲۹۰)
یعنی یہ عصمت جو انبیاء کیلئے ثابت ہے اسی سے نبوت و رسالت کا مقصود

پورا ہوتا ہے ۔

اس سے آگے چل کر کچھ اور لکھتے ہیں ۔ فرماتے ہیں :

” والعصمة فيما يبلغوننا عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك
خطأ (ايضا)

یعنی انبیاء کیلئے عصمت ان چیزوں میں ثابت ہے جو اللہ کی طرف سے وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس میں وہ خطا پر برقرار نہیں رہتے ہیں۔

ان تمام عبارتوں کا حاصل یہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی طرف صرف پیغام رسانی میں معصوم ہوتے ہیں یعنی وہ اس میں غلط بیانی اور کذب بیانی سے کام نہیں لیتے ہیں اور کبھی اس میں بھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے مگر یہ غلطی باقی نہیں رہتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد کی عبارت میں اسی بات کو انھوں نے اس طرح کہا ہے، ذرا ابن تیمیہ کے لیکن پر دھیان دیجئے :

”ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فيسخ ما يلقى الشيطان
ويحكم آياته هذا فيه قولان والمأثور من السلف يوافق

القرآن بذلك ” من ۲۹

یعنی، لیکن کیا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تبلیغ رسالت اور وحی من اللہ میں غلطی واقع ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ بعد میں درست کر دیتا ہے اور شیطان جو پیغمبروں کی زبان پر بات لاتا ہے اسے اللہ ختم کر کے اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا، پس اس میں دو قول ہیں، اور جو بات سلف سے منقول ہے وہ وہی ہے جو قرآن کے موافق ہے۔

ابن تیمیہ کی اس اچھ بیچ والی عبارت کا حاصل ہے کہ ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان وحی و رسالت کی تبلیغ میں انبیاء علیہم السلام کو اپنے وسوسے کا شکار بناتا ہے اور اس کی تائید قرآن سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کی وحی اور القار کو باقی نہیں رکھتا بلکہ اسکو منسوخ کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سلف سے یہی بات منقول ہے، یعنی معاذ اللہ سارے سلف کا یہی عقیدہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے پیغام رسانی میں شیطانی وسوسہ کا شکار ہوتے ہیں، ابن تیمیہ کی یہ ستمراہ داستان ہے کہ اپنی بات کو پختہ کرنے کیلئے سلف کے نام کا سہارا لیتے ہیں جب کہ سلف بیچاروں کو ابن تیمیہ

کے باطل عقیدوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔

ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام تبلیغ رسالت میں بالکلیہ معصوم نہیں ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ خود قرآن میں ہے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمسنا القی الشیطن فی اذنیہ ، یعنی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول اور نبی آپ سے پہلے ایسا نہیں بھیجا کہ جب وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ، تو شیطان نے اس کی تلاوت میں وسوسہ نہ پیدا کیا ہو۔

نیز ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم کی کافروں کے مجمع میں تلاوت کی تو شیطان نے آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری کر دیا تِلْكَ الْغَافِقُ الْعُلَّی وان شفاعتہن لترتجی۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

” واما الذین قرروا ما نقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلًا ثابتًا لا یمکن القدح فیہ ، والقہر ان یدال علیہ بقولہ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا الخ “ ص ۲۹۱

یعنی جن لوگوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے جو سلف سے منقول ہے (یعنی انبیاء علیہم السلام) تبلیغ رسالت میں بھی حسب زعم ابن تیمیہ معصوم نہیں ہوتے ہیں اور شیطان انکو بھی اپنے وسوسے کا شکار بنا لیتا ہے ، ان کا کہنا یہ ہے کہ تِلْكَ الْغَافِقُ الْعُلَّی والا واقعہ اس طرح ثابت ہے کہ اس میں کوئی قدح نہیں کیجا سکتی اور خود قرآن کی یہ آیت وما ارسلنا من قبلك الا الخ اس پر دلیل ہے۔

پھر ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک میں یہ ہے کہ فینخر اللہ ما یلعق الشیطان یعنی اللہ اسکو منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان نبی و رسول کی قرأت میں وسوسہ ڈالتا ہے ، اور جب تک کوئی بات پیش نہ آئے اس کے اٹھانے اور منسوخ کرنے کا مطلب ہی کیا ہے ؟ اس لئے یہی اصل ہے کہ کوئی رسول اور نبی تبلیغ رسالت میں شیطان کے وسوسوں سے معصوم نہیں

رہتا ہے البتہ اس شیطانی وسوسہ کو اللہ ان کے ساتھ باقی نہیں رکھتا۔^(۱)

خیر یہ تو تبلیغ رسالت اور وحی الہی میں معصوم ہونے اور نہ ہونے کی بات تھی، لیکن عام گناہوں سے خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ انبیاء اور رسل معصوم ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اس سے معصوم نہیں ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ صادر نہ ہو بلکہ ان کی عصمت کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ وہ گناہوں پر باقی نہیں رہنے دیئے جاتے، اس بات کو ابن تیمیہ اپنی اس بیچ دار اور الجھی ہونے اور گھماؤ پھراؤ والی عبارت میں اس طرح کہتے ہیں۔

.. واما العصمة فی غیر ما يتعلق بتبلیغ الرسالة فمحل هو

ثابت بالعقل والسمع؟ ومتنازعون فی العصمة من الکبائر

والصغائر ومن بعضها ام هل العصمة انما هی فی الاقرار

علیھا؟ ام لا یجب القول بالعصمة الا فی التبلیغ فقط،

وهل تجب العصمة من الکفر والذنوب قبل المبعث ام لا؟

یعنی تبلیغ رسالت کے علاوہ امور میں انبیاء معصوم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو لوگوں

کا اختلاف ہے کہ کیا یہ عصمت عقلاً ثابت ہے یا کتاب و سنت سے، پھر ان کا

اختلاف ہے کہ انبیاء کا معصوم ہونا گناہ کبیرہ و صغیرہ دونوں سے ہے یا بعض

سے؟ یا انبیاء کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کا پیغام

پہنچانے میں معصوم ہیں؟ اور کیا بعثت سے پہلے انبیاء علیہم السلام کفر اور

گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں کہ نہیں؟

دیکھئے ابن تیمیہ نے ایک اتفاقی بات کو کیسا اختلافی بنا دیا ہے، تمام اہلسنت

کے نزدیک انبیاء کا بعد البعث ہر طرح کے گناہوں سے معصوم ہونا اور قبل البعث کفر

اور شرک سے معصوم ہونا بلکہ قبل البعث بھی ہر طرح گناہوں سے معصوم ہونا طے شدہ امر

ہے اور اجماعی مسئلہ ہے، ابن تیمیہ نے اس اتفاقی بات کو کس طرح کا متنازع فیہ مسئلہ

بنا کر پیش کیا ہے، اور انکی غرض اس سے یہ ہے کہ وہ اس طرح اپنی بات کو جو انکا عقیدہ

(۱) اس آیت کی صحیح تفسیر معلوم کرنے کیلئے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا تفسیر ملاحظہ کیجئے، اس سے ابن تیمیہ

اور مسلک ہے اب جب پیش کریں گے تو ان کی طرف کسی کی انگلی نہیں اٹھے گی، چنانچہ اس کے بعد وہ اپنا عقیدہ اور مسلک پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں :

« والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الآثار المنقولة من

السلف اثبات العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقاً .. ۲۹۳

یعنی انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے ہیں ان سے گناہیں

ہماد بھی ہوتی ہیں، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی بس اتنا ہے کہ انکو گناہوں پر باقی نہیں

رکھا جاتا۔ یہی جمہور کا عقیدہ ہے اور سلف سے بھی اسی کے بارے میں آثار منقول ہیں۔

غیر مقلدین اور سلفین سے ہر شخص کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ وہ بتلائیں کہ کیا

اہل سنت و الجماعت کا اور جمہور مسلمین کا یہی عقیدہ ہے ؟ اور اس عقیدہ والا اہلسنت

و الجماعت کا فرد شمار ہو سکتا ہے ؟

ابن تیمیہ سلف اور جمہور کو جھوٹی آڑ میں گمراہی کا پرچار کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو

آزمائش میں ڈالتے ہیں، ابن تیمیہ تو اب دنیا میں نہیں ہیں کوئی ان کا نخلص اور سچا متبع لٹھے اور

سلف اور جمہور کے قول سے ابن تیمیہ کی صداقت کو ثابت کرے۔

ابن تیمیہ کا یہ سارا کلام سراسر باطل ہے، نہ اس کے قائل جمہور ہیں اور نہ اہلسنت

و الجماعت کا کوئی فرد، اس طرح کا جس کا عقیدہ ہو اس کا ایمان ہی مشکوک ہے۔

ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات محل حوادث ہے

ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام ہو سکتا ہے،

اس بات کو ابن تیمیہ نے مختلف انداز سے اپنے فتاویٰ میں بار بار بیان کیا ہے، مثلاً

ایک جگہ لکھتے ہیں :

« ومن هنا يظهر (الاصل الثاني) الذي تبني عليه افعال الرب

تعالى اللازمة والمتعدية وهو ان سبحانه هل تقوم

به الامور الاختيارية المتعلقة بقدرتها ومشيئتها ام لا؟
 فمذهب السلف وائمة الحديث جواز ذلك (۵۳۶/۵۳۷)
 یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ افعال لازمہ اور متعدیہ امور اختیار یہ
 جن کا تعلق اللہ کی قدرت اور مشیت سے ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ انکا
 قیام ہوتا ہے یا نہیں؟ تو سلف اور ائمہ حدیث کا مذہب یہ ہے کہ یہ
 جائز ہے۔

اور ایک جگہ لکھتے ہیں :

محمد اجل مفتاحی

”واما دنوة نفسا وتقربا من بعض عباد لا فهذا ايضاً
 من يثبت قيام الافعال الاختيارية بنفسه وحيث يوم
 القيمة ونزوله واستوائاً على العرش وهذا مذهب ائمة
 السلف وائمة الاسلام المشهورين واهل الحديث والنقل
 عنهم بذلك متواتر“ (ص ۴۶۶)

یعنی اللہ تعالیٰ کا خود ہی بعض بندوں سے قریب ہونا تو اس کو وہ لوگ اللہ کیلئے
 ثابت مانتے ہیں جن کا مذہب یہ ہے کہ افعال اختیار یہ کا قیام اور اللہ کا قیامت
 کے روز آنا اور اس کا آسمان سے اترنا اور اس کا عرش پرستی ہونا اللہ کیلئے
 ثابت ہے، اور یہ ائمہ سلف اور مشہور ائمہ اسلام اور اہل حدیث کا مذہب ہے،
 اور ان سے ان کا یہ مذہب بتواتر ثابت ہے۔

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ کیلئے لازم اور متعدی دونوں فعل ثابت ہے اور اسی پر

قرآن سے دلیل ہے اور یہی سلف اور ائمہ سنت کا مذہب ہے۔ پھر لکھتے ہیں :

”وهؤلاء يقولون انما ياتي ويحيي ويُنزل ويستوي ومخو ذلك

من الافعال كما اخبر من نفسا وهذا هو الكمال“ (ص ۴۶۶)

یعنی ائمہ سلف اور ائمہ سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ آتا ہے اور جاتا ہے

اور اتنا ہے اور قرار پکڑتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ کے دوسرے اسی قسم کے افعال ہیں جیسا کہ اللہ نے اپنے بارے میں اس کی خبر دی ہے اور اللہ کی ذات کیلئے یہی کمال ہے۔

غیر مقلدین اور سلفیین ایک طرف تو اللہ کیلئے بندوں کی طرح سارے افعال اختیار یہ، متعذریہ و ملازمہ مانتے ہیں اور دوسری طرف اسی منہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ افعال بندوں اور مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، سوال یہ ہے کہ زید کا بات کرنا اور عمر کا بات کرنا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، دونوں کی آوازا لگ الگ ہوتی ہے، دونوں کا چلنا پھرنا الگ ہوتا ہے مگر اصلاً چلنے پھرنے کا جو معنی ہے اور بات کرنے کا جو مفہوم دونوں میں مشترک ہے اسی وجہ سے دونوں کو مستکلم اور متحرک اور چلنے پھرنے والا کہا جاتا ہے، تو جب اصل معنی نزول اور مجی کا الگ کی ذات میں پایا گیا اور حرکت کے اصل معنی اور استقرار کے لغوی معنی کے اعتبار سے آنا جانا اور حرکت کرنا اور استواء اللہ کیلئے تسلیم کر لیا گیا تو یہ کہنا کہ اللہ کا آنا جانا اور اترنا اور چڑھنا اور اللہ کا استقرار بندوں اور مخلوق کے مشابہ نہیں ہے بالکل بے معنی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارے افعال بندوں کے بھی حادث اور اللہ کے لئے بھی حادث ہیں، تو اصل معنی حدوث کے اعتبار سے اللہ اور بندوں میں کیا فرق رہا اللہ کی ذات بھی محل حوادث ہوتی جس طرح مخلوق کی ذات محل حوادث ہو کر رہتی ہے۔

ابن تیمیہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا ہے کہ سلف، کتاب و سنت، ائمہ حدیث اجماع وغیرہ کا الفاظ اپنا مطلب حاصل کرنے کیلئے موقع بے موقع بہت استعمال کرتے ہیں اور یہ سب انکی بکواس ہوتی ہے، اور ائمہ سلف اور کتاب و سنت کا نام لے کر عوام کو بہکانا اور گمراہ کرنا ہوتا ہے۔

بہر حال عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محل حوادث بتلانے والا اہل سنت و اجماعت سے خارج ہے اور اس کا شمار علماء اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا۔

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی رب کے وقت ہو
غشی طاری ہوئی تھی اور چیخ نکلی تھی یہ ان کا نقص تھا اور کمال نبوت کے

خلاف تھا

ابن تیمیہ یہ بتلاتے ہوئے کہ بندہ پر فنا کی کیفیت کا طاری ہونا اور اللہ کا نام
سن کر اس کا غش کھا جانا یہ کمال نہیں بلکہ اس کا نقص ہے اور بندہ کو اس میں معذور سمجھا
جاتا ہے، اس کی مثال میں فرماتے ہیں :

”کما عذر موسى صلى الله عليه وسلم لما صعد حين تجلى ربه
للجبل وليس هذا الحال غاية السالكين ولا لازماً لكل سالك
ومن الناس من يظن انما لابد لكل سالك منهم فليس
كذلك فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسابقون الاولون
هم افضل وما اصاب احدا منهم هذا الغشا ولا صعد ولا مات
عند سماع القرآن (مہاجر ۹۹ منہاج السنۃ)

یعنی جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معذور تھے جبکہ تجلی رب کے وقت انہوں
نے چیخ ماری، لوگ سمجھتے ہیں کہ فنا کی کیفیت کا طاری ہونا ہر سالك کیلئے
لازم سو یہ درست نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے سابقین
اولین جو لوگ کہ افضل تھے انہیں کبھی یہ فالاحق ہوا اور نہ ان کے منہ سے چیخ
نکلی نہ قرآن سننے وقت ان میں سے کوئی مرا۔

ناظرین غور فرمائیں کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر انکی بے کمالی کو
بتلانے کے لئے ابن تیمیہ کی کتنی بڑی جرات ہے، اور پھر مثال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ صحابہ کرام کا ذکر کے گویا یہ بتلانا ہو کہ صحابہ کرام کمال ایمانی و کمال باطنی اور قوت
قلبیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھے ہوئے تھے کیا اس طرح کی بات کوئی اہلسنت

محمد انجلی مفتاحی

اپنی زبان سے نکال سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ فناوی میں ابن تیمیہ نے کئی جگہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو تدریجاً کمال کا درجہ حاصل ہوتا ہے یعنی انکی ابتدائی حالت اس درجہ کمال میں نہیں ہوتی ہے جو حال ان کا موت کے وقت ہوتا ہے^(۱) اسی لئے انبیاء سے گناہوں کا

۱۱) مثلاً حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں - (فناوی ص ۱۹۹) المقصود هنا ان

ما تضمنت ما تمة ذی النون ما یلائم علیہ کلمہ مغفور بیدالہ بہ حسنات و رفع درجۃ
وکان بعد اخروجه من بطن الحوت و توبتہ اعظم درجۃ منہ قبل ان یقع
ما وقع - مقصود یہاں یہ ہے کہ حضرت یونس کے قصہ میں جو بات ہے اور جس کی وجہ سے حضرت
یونس علیہ السلام کی عطا کی جاتی ہے ان سب باتوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور اسکو حسنات سے اللہ
نے بدل دیا ہے اور ان کے درجہ کو بلند کیا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام پھلی کے پیٹ سے نکلنے کے
بعد اور توبہ کر لینے کے بعد پہلے سے زیادہ مرتبہ والے ہوئے جبکہ ان سے گناہ کا صدور ہوا تھا -

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں - فكانت حالہ بعد قوله لا اله الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین ارفع من حالہ قبل ان یکون ما کان والاعتبار بکمال النہایۃ

لاما جرى فی البندۃ ایۃ والاعمال بخواتیمہا - یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا حال
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے کے بعد پہلے حال سے ارفع رہا جب ان سے وہ گناہ
صادر ہوا جو صادر ہوا اور اعتبار تو آخری حال کا ہو کر رہا نہ کہ شروع حال کا اور اعمال کا مدار تو فاقم سے ہے۔

پھر اسی بات کو اسی صفحہ میں اس طرح دھرایا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور ان کے پیٹ
سے نکالا، وہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا، پھر انسان کو اللہ نے علم دیا اور نقصان کے حال کو تدریجاً کمال
کے حال تک پہنچایا - فلا یجوز ان یتبرقہ الانسان بما وقع منہ قبل حال الکمال

بل الاعتبار بحال کمالہ ویونس صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من الانبیاء فی حال
النہایۃ خالہم وکمال الاحوال ص ۳۹۹ اس لئے یہ جائز نہیں ہے کہ انسان کے مقام و مرتبہ
کا اعتبار اس چیز سے کیا جائے جو اس سے حالت کمال تک پہنچنے سے پہلے واقع ہوئی، بلکہ اعتبار کمال کی

مددور بھی ہوتا ہے، اور وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے ہیں، ابن تیمیہ کا مذہب تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے مطلقاً معصوم ہونے کا عقیدہ رافضیوں کا ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

وادل من نقل منهم من طوائف الامة القول بالعصمة مطلقاً...
...الواقضة (ص ۲۲۰ فتاویٰ)

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بڑا عالم جانے وہ جاہل ہے۔

ابن تیمیہ حضرت علیؑ پر حضرت معاذؓ کی فضیلت بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں :

.. وقوله اعلمهم بالحلال والمحرام معاذ بن جبل اقرب الى الصحة باتفاق علماء اهل الحديث من قوله اقتضاكم على لو كما مما يحتج به، واذا كان ذلك اصح اسنادا واطهر دلالة، علم ان المحتم بذاك على ان عليا اعلم من معاذ بن جبل جاهل .. ص ۲۱۰

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ حضرت معاذ صحابہ کرام میں حلال و حرام کے سب سے زیادہ واقف کار ہیں، حضور کے ارشاد سے کہ حضرت علی صحابہ کرام میں سے سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں باتفاق اہل علماء حدیث زیادہ صحیح ہے،

حالت کا ہو گا، اور حضرت یونس علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے آخر احوال ابتدائی احوال سے زیادہ کامل تھے۔

اہل علم غور فرمائیں کہ کیا یہ کسی اہلسنت کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے احوال شروع میں ناقص ہوتے ہیں اور آخر میں کامل ہوتے ہیں، اور انکی مثال ایسی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کی وہ تدریجاً کمال کو پہنچتا ہے۔

اور جب معلوم ہو چکا کہ حضرت معاذ کے بارے میں جو حضور کا ارشاد ہے وہ سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح اور دلالت کے اعتبار سے زیادہ واضح ہے تو حضرت علی کے بارے میں جو حدیث ہے اس سے یہ حجت پکڑنے والا کہ حضرت علی حضرت معاذ سے زیادہ علم والے تھے جاہل ہے۔

میرا خیال ہے کہ حضرت معاذ کو حضرت علی سے علم میں افضل قرار دینے کی بات کسی بھی اہلسنت و اجماعت کا قول نہیں ہے، یہ ابن تیمیہ کی ایجاد ہے۔ ابن تیمیہ کو معلوم نہیں کیوں حضرت علی سے بڑی پر خاشش تھی۔ وہ حضرت علی کی فضیلت والی بیشتر حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں۔

ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ کوئی مومن حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی ہدایتِ کاملہ کے ساتھ ایمان نہیں تھے

ابن تیمیہ کے عقائد کا تفصیلی مطالعہ کرو تو عجیب و غریب باتیں سامنے آتی ہیں جن کا کسی اہل سنت سے تصور بھی نہیں ہو سکتا مثلاً وہ اس آیت شریفہ کا دعاء لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے مخاطب کفار نہیں ہیں بلکہ اس کے مخاطب مومنین ہیں، اور آیت شریفہ میں ان مومنین سے ایمان کی تکمیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو چیزیں ان پر بظاہر او باطناً واجب ہیں ان کو ادا کر کے اپنے ایمان کی تکمیل کریں، پھر فرماتے ہیں:

”کَمَا نَسَأَلُ اللّٰهَ اَنْ يَهْدِيَنَا اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فِي كُلِّ مَوَلاَةٍ
وَاِنْ كَانَ قَدْ هَدَى الْمُؤْمِنِينَ لِلْاِقْرَارِ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ
جُمْلَةً لَكِنِ الْهَدَايَةُ الْمَفْصَلَةُ فِي جَمِيعِ مَا يَقُولُونَ، فِي جَمِيعِ اُمُورِهِمْ
لَمْ تَحْمِلْ وَجْمِعَ هَذِهِ الْهَدَايَةُ الْخَاصَّةُ الْمَفْصَلَةُ هِيَ مِنَ الْاِيْمَانِ

محمد اسماعیل مفتاحی

الہامورب وبذلک یخرجہم اللہ من الظلمت الی النور (۲۳۱)

یعنی یہ اسی طرح ہے جیسا ہم اللہ سے صراطِ مستقیم کی ہدایت کا ہر نماز میں سوال کرتے ہیں اگرچہ اللہ نے مومنین کو اجمالی طور پر شریعت کا اقرار کرنے کی وجہ سے ہدایت دے رکھی ہے، لیکن ان کے تمام اقوال میں تفصیلی ہدایت نہیں ملی ہوتی ہے جب کہ یہ مفصل ہدایت خاصہ یہی وہ ایمان ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور اسی ہدایت سے اللہ مومنین کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔

علماء کرام اور اہل سنت و الجماعت غور فرمائیں کہ ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ اور انکی یہ بات کتنی خطرناک ہے، اس کا تو مطلب یہ ہو کہ کسی مسلمان کا حتیٰ کہ کسی صحابی اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات تک ایمان ناقص ہی رہا اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور اھدانا الصراط المستقیم سے دعا مانگا کرتے تھے۔

ہمارا خیال ہے کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ اور مذہب معلوم کرنے کیلئے اتنا ہی بہت کافی ہے۔

اب اہل اسلام غور فرمائیں کہ کیا ابن تیمیہ اہل سنت و الجماعت میں سے تھے؟ اور کیا جس شخص کا عقیدہ اس قسم کا ہو وہ اہل سنت و الجماعت میں سے شمار ہونے کے قابل ہے۔ اور کیا ابن تیمیہ والے کسی بھی حال میں اہل سنت و الجماعت ہو سکتے ہیں؟

واللہ الحمد اولاً و آخراً و صلی اللہ علی النبی و سلم

تم ھذا التھویر ۸ شوال ۱۴۲۷ھ

ضروری اور اہم اعلان

”کیا ابن تیمیہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں؟“
اس کتاب کا عربی اڈیشن بہت جلد منظر عام پر آ رہا ہے۔ کتاب
تیار ہو کر پریس میں جا چکی ہے۔

عربی کتاب کا نام نوٹ کر لیں
”هل ابن تیمیة من اهل السنة والجماعة؟“
عربی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے ایک دلچسپ اور معلوماتی تحریر۔
یہ کتاب مولانا غازی پوری کے معروف و مشہور عربی اسلوب میں ہے۔
شائقین آج ہی اپنا آرڈر بک کرالیں۔
پانچ نسخوں سے کم کا آرڈر بک نہیں کیا جائے گا۔
قیمت - صرف پچاس روپے

پتہ

۲۳۳۰۰۱

مکتبہ اشریہ، قاسمی منزل، سید وارڈ، غازی پور، یو پی

کے پتہ سے طلب کریں۔

حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب غازی پوری کی اہم

تصنیفات

- ۱ - وقفہ مع معارضی شیخ الاسلام عربی
- ۲ - مسائل غیر مقلدین
- ۳ - غیر مقلدین کی ڈائری
- ۴ - غیر مقلدین کے لئے لمحہ فکریہ
- ۵ - آئینہ غیر مقلدیت
- ۶ - غیر مقلد عالم مولانا صادق سیالکوٹی کی کتاب ”سبیل الرسول پر ایک نظر“
- ۷ - حدیث کے بارے میں غیر مقلدین کا معیار رد و قبول
- ۸ - صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کا نقطہ نظر
- ۹ - صلوٰۃ الرسول پر ایک نظر - حصہ اول و دوم
- ۱۰ - دو ماہی رسالہ ”زمزم“ اردو
- ۱۱ - سہ ماہی رسالہ ”صوت الاسلام“ (عربی)
- ۱۲ - ارمغان حق

محمد اجمل مفتاحی مؤلف ناٹھ بھنجن پوپی انڈیا

ناشر

مکتبہ اشرفیہ

قاسمی منزل سید والا غازی پورہ
Pln: 233001-
Ph: 0548-2221757, Mob: 9451006499

دینی و علمی مجلہ

خزائن اسلام

شمارہ ۲

ربیع الاول، ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ

جلد ۱۰

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمّد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ _____ ۷۰٪ روپے
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے دس ڈالر امریکی



مکتبہ انتر قاسمی سنز سید وارہ غازی پوری

موبائل نمبر - ۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰

پین کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

جلد بزدلی کا
شمارہ بزدلی کی
جلد کیا ابنِ پیغمبر
اہلِ سنت و الجماعت
میں سے کئے؟

فہرست مضامین

۳	مدیر	ر (اداریہ)	امریکہ کا جنوبی صدر
۵	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات	
۹	" "	مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں	
		{ اور مولانا مودودی	
۱۹	" "	کچھ حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں	
۲۶	نور الدین نور اللہ الاعظمی	کچھ معلومات جاثقوں کے بارے میں	
۴۰	محمد عبداللہ قاسمی غازی پوری	بریلوی مذہب پر ایک نظر	
۴۷	محمد ابو بکر غازی پوری	حکیم ظل الرحمن صاحب ہلوی کے سوالات کے بارے میں	
۵۶	علامہ ابن قیم	جو آدمی نماز باجماعت پر قادر نہ ہو اس کی	
		{ تنہا نماز درست ہے یا نہیں؟	
۵۸	ظہ شیرازی	خمار سلفیت	

مکتبہ اجماعی مفتاحی



اداریہ

امریکہ کا جنونی صدر

امریکہ کے اشارہ پر گزشتہ دنوں عراقی صدر صدام کو پھانسی دے دی گئی، امریکہ سمجھ رہا تھا کہ صدام کو تختہ دار پر لٹکا کر کے وہ دنیا والوں کی اور عراقی عوام کی واہ وائی حاصل کرے گا، مگر معاملہ بالکل الٹ گیا اور بیش میاں کی ناک کٹ کر لٹک گئی، صدام نے جس حوصلہ اور ہمت سے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالا، اس نے صدام کی موت کو صدام کی زندگی بنا دیا، اور پورے عرب میں بلکہ پوری دنیائے اسلام میں وہ ہیرو بن گیا، اور بیش زبرد ہو گیا، دنیا کی بیشتر حکومتوں نے صدام کے پھانسی کے واقعہ پر امریکہ کی مذمت کی اور بتلایا کہ امریکہ کے لئے عراق کی سرزمین آج بھی تنگ ہو گئی ہے، آج بھی عراق خون میں نہایا ہوا ہے، اور ہر روز وہاں ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے، امریکیوں پر حملہ تیز ہو گیا ہے۔

امریکہ کا صدر خود اپنی عوام کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا ہے، بیش کو اپنے مقصد میں ناکامی اور امریکی اور دنیا کی عوام کے سامنے ذلت و رسوائی نے اس کے ہوش و حواس کو گم کر دیا ہے اور یہ اس وقت جنون کی کیفیت سے دوچار ہے۔

جب آدمی سفاک و جایر و گھمنڈی ہو رہے اور پھر اس کی انا کو ضرب لگتی ہے تو اس میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہے اور وہ اس آگ کو بجھانے کے لئے اٹا سیدھا قدم اٹھاتا ہے، امریکہ کا صدر بھی یہی کر رہا ہے، امریکی عوام اور امریکی پارلیمنٹ کے ممبران کی اکثریت کی رائے کے خلاف

صدر بش نے عراق میں مزید فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا اور اس پر عمل پیرا ہو رہا ہے۔ صدر بش یہ سمجھ رہا ہے کہ ان فوجیوں کی آمد سے عراق کی صورت حال درست ہو جائے گی، اور وہاں کے حالات پر قابو پایا جائے گا، جب ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد امریکی فوج بے دست رہا ہو رہی ہے تو یہ بیس بچیس ہزار مزید امریکی فوج حالات پر کس طرح قابو پالے گی، امریکہ کے جنونی صدر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔

امریکہ عراق سے ابھی نمٹ نہیں پا رہا ہے کہ اب اس کا صدر ایران پر حملہ کی تیاری کر رہا ہے اور اس نے اس کے لئے ایران پر یہودہ الزامات لگانے شروع کر دیئے ہیں اور امریکی صدر کالاب دلچہ ایران کے بارے میں بالکل اسی جیسا ہو گیا ہے جیسا کہ اس کالاب دلچہ عراق کے بارے میں اس پر حملے سے پہلے تھا، امریکہ نے خلیج کی ریاستوں میں اپنی فوج بڑھانی شروع کر دی ہے، اس کے بکری بیڑے خلیج کے سمندروں میں اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ سب ایران پر حملہ کرنے کی تمہید ہے۔ کیا امریکہ کے صدر نے ایران کو بھی عراق ہی کی طرح لقمہ تر سمجھ رکھا ہے، اگر اس کی سمجھ میں یہی ہے تو اس سے زیادہ احمق دنیا میں کوئی سربراہ حکومت نہ ہوگا، عراق کو امریکہ نے پہلے ہر طرح کے ہتھیار سے خالی کر لیا تھا، وہاں کے عوام کی ایک بڑی تعداد صدام سے ناراض تھی، مگر ایران کے پاس اس کی پوری بکری دہرائی دقت ہے، وہاں کے عوام بھی پورے طور پر حکومت کے ساتھ ہیں، اور کیا بعید کہ ایران نے ایٹم بم تیار ہی کر لیا ہو، اس لئے ایران پر حملہ کر کے امریکہ سرخود نہیں ہو سکتا اور صدر بش کو مزید ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پورا مشرق آگ اور خون کے دریا میں نہا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا نقشہ ہی زمین سے ختم ہو جائے۔ مگر صدر بش پر جنون کا دورہ پڑا ہوا ہے، اور امریکہ میں الیکشن میں ناکامی نے اس کو اند بھی چڑھ چڑھا اور ضدی بنا دیا ہے وہ اپنی کھوئی ساکھ کو اس بے عقلی کے راستے بحال کرنا چاہتا ہے، اگرچہ اس نے طے کر لیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر کے پوری مشرق وسطیٰ پر اپنا کنٹرول کرے گا اور تیل کے سارے ذخائر اس کے قبضہ میں ہوں گے، اب اسے کیا معلوم کہ معاملہ پیٹ بھی سکتا ہے اور جس طرح آج عراق تباہ ہو جانے کے باوجود بھی امریکہ کے حلق میں پھانس بنا ہوا ہے، امریکہ کا عراق پر حملہ کرنا کس صدر امریکہ کی موت کا پیغام نہ ہو۔

مکمل مفتاح

محمد ابو بکر خاں پوری

نبوی ہدایات

(۱) نسائی شریف اور دارمی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ مسواک کرنا منہ کو صاف کرتا ہے اور پروردگار کو خوش کرتا ہے۔

ہمارے نبی پاک نے اپنی تعلیمات سے ہم کو ہماری زندگی کے مختلف امور میں رہنمائی فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا اہتمام تھا کہ مسلمانوں کی زندگی باطنی اعتبار سے جس طرح صاف ستھری اور پاک صاف ہو اسی طرح ان کی زندگی ظاہری اعتبار سے بھی پاک صاف ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن کی اور کپڑوں کی صفائی کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ چونکہ منہ کا بدبو سے خود انسان کی اپنی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور اس بو سے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور ایسے انسان کے پاس لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اگر نمازی کے بغل میں ایسا انسان کھڑا ہو تو نمازی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور فرشتوں کو بھی اس کی بو سے ایذا پہنچتی ہے اس وجہ سے آپ نے منہ کی بدبو کو دودھ کرنے کیلئے مسلمانوں کو مسواک استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی مسواک کرنے کا بڑا اہتمام تھا، مسواک کو آپ نے وضو کی سنت قرار دیا۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ بات دشوار نہ ہوتی تو میں وضو میں مسواک کرنے کو لازم قرار دیتا۔

آج کل لوگ منہ اور دانت کی صفائی کیلئے مختلف قسم کے مصنوعی منجن اور پاؤڈر استعمال

ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ عادت کو ہم دیکھتے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں میں ایسے بے شرموں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اپنی پتلون سے اپنی شرمگاہ کو باہر کر کے اس طرح پیشاب کرتے ہیں کہ آنے جانے والے کی نگاہ اس کی شرمگاہ پر پڑتی رہتی ہے۔ یہ انتہائی بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ چار ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جس کے پاس چار اور شرم نہیں وہ ایمان کے ایک بڑے حصہ سے محروم ہے۔

اصل کمال

کمالات میں سے اصل کمال، کمال علمی ہے، اور کمال علمی بھی، اسی کمال علمی کا نتیجہ ہے پیغمبر کا ارشاد ہے۔ اودیت علما الاطالین والاخرین یعنی جتنے علوم سابق میں تھے وہ سب میرے پاس ہیں، اور جو میرے مخصوص علوم ہیں وہ کسی کے پاس نہیں، اسی کمال علمی کے باعث حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی۔ اس کمال علمی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الیوم اکملت لکم دینکم کے اعلان کے ساتھ اس کا اتمام کر دیا گیا۔

پھر اگر کمال میں تسخیر کی قوت ہے اور ہا کمال انسان کے لئے دنیا خم ہو جاتی ہے تو پیغمبر علیہ السلام کا کمال تو بہت بلند ہے، پیغمبر علیہ السلام کے کمالات کو اگر دنیا کے تمام کمالات کے ساتھ وزن کیا جائے تو دنیا کے یہ تمام کمالات اس قدر بچ نظر آئیں کہ بیان کے لئے بھی کوئی نسبت نہ مل سکے۔

از انادات حضرت مولانا سید محمد رفیع الدین صاحب
سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند

مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں

اور مولانا مودودی

صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کے ارشادات

گیارہویں آیت :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَسْتَخْلِفُهُمْ فِي
الْأَرْضِ - (نور)
اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے
اور اچھے عمل کئے وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں
ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔

یہ آیت خلفاء اربعہ کی خلافت کے بارے میں نص قطعی ہے اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ خلفائے اربعہ سب کے سب خداوند قدوس کے یہاں خلافت کے معیار اعلیٰ پر تھے۔

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں -

”یہ خطاب فرمایا حضرت کے وقت کے لوگوں کو یعنی جو ان میں اعلیٰ درجہ کے نیک
اور رسول کے کامل متبع ہیں، رسول کے بعد ان کو زمین کی حکومت دے گا اور
جو دین اسلام خدا کو پسند ہے ان کے ہاتھوں سے اسے دنیا میں قائم کرے گا۔

گویا جیسا کہ لفظ استخلاف میں اشارہ ہے، وہ لوگ محض دنیوی بادشاہوں کی
طرح نہ ہوں گے بلکہ پیغمبر کے جانشین ہو کر آسمانی بادشاہت کا اعلان کریں گے اور
دین حق کی بنیاد جمائیں گے۔ الحمد للہ یہ وعدہ الہی چاروں خلفاء

رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پورا ہوا اور دنیا نے اس عظیم الشان پیشین گوئی کے
ایک ایک حرف کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔
پھر لکھتے ہیں :

” اس آیت استخلاف سے خلفائے اربعہ کی بڑی بھاری فضیلت و منفعت
نکلتی ہے۔“

اس آیت کو پیش نظر رکھتے اور مولانا مودودی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے
بارے میں جو کچھ کہا اور لکھا ہے اسے بھی آپ دیکھ لیں کہ جن خلفاء کے بارے میں قرآن میں عظیم
پیشین گوئی اور بشارت ہے ان میں سے ایک فرد حضرت عثمان کے بارے میں مولانا مودودی کا
موقف کیسا ہے ؟۔

بارہویں آیت :-

فانزل اللہ سکینۃ علیٰ
رسولہ وعلی المومنین والنا محمد
کلمۃ التقویٰ وکانوا احق بحماء
پھر اتارا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسول
اور مومنین پر اطمینان اور قائم رکھنا ان کو
تقویٰ کی بات پر اور وہی اس کے لائق اور
اس کے اہل تھے۔ (الفتح)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آنحضرت کی طرح صحابہ کرام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی
معاملہ تھا اور سارے ہی صحابہ متقی تھے بلکہ یہ تقویٰ ان کی حیات کا جزو لازم تھا اور اس سے یہ بھی
معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں صحابہ کرام سب سے زیادہ معزز و محکم تھے جیسا کہ ان اکرم مکہ
عند اللہ اتقاکم کا تقاضہ ہے۔

امام رازی تفسیر میں لکھتے ہیں :

معنا انہم کانوا عند اللہ
اکرم الناس فالزموا تقواہ۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سب
معزز تھے اس لئے تقویٰ کو ان کی ذات کے
لئے لازم کر دیا گیا۔ (تفسیر کبیر ص ۵۳)

تیر چریں آیت :-

لكن الله حبيب اليكم الايمان
وزينما في قلوبهم وكما اليكم
الكفر والفسوق والعصيان اولئك
هم الراشدون - (الحجرات)

لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنا دیا
اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور
کفر و عصیان و فسوق کو تمہارے لئے ناپسندیدہ
کر دیا۔ یہی لوگ اچھے راستے والے ہیں۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ایمان کامل کے درجہ پر تھے اور کفر و فسق و عصیان
یعنی ظاہری و باطنی، عملی و قولی ہر طرح کی معصیت سے محفوظ تھے اور اس حفاظت کا انتظام خود
اللہ نے کیا تھا۔ تفسیر کبیر میں ہے۔

كما اليكم وهو الاصل الاعظم
كما قال تعالى ان الشراك لظلم
عظيم ثم قال تعالى والفسوق ما يظهر
لسانكم ايضا ثم قال والعصيان
وهو دون الكل ولم يترك عليكم
الاصل الادنى وهو العصيان -

یعنی تمہارے لئے کفر کو مکروہ بنا دیا اور کفر سب سے
بڑا گناہ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا شرک ظلم عظیم ہے
پھر اللہ نے لفظ فسوق ذکر کیا اس سے مراد وہ گناہ ہے
جو زبان سے ظاہر ہو پھر عصیان کا لفظ استعمال
کیا وہ کفر اور فسوق سے کمتر درجہ ہے یعنی سب سے
کم درجہ کی جو چیز تھی اللہ نے تمہارے دل میں اس کی
بھی نفرت پیدا کر دی۔

وقال بعض الناس الكفر ظاهر
والفسوق هو الكبيرة والعصيان
هو الصغيرة - (تفسیر کبیر)

اور بعض نے کہا ہے کہ کفر کا مطلب تو ظاہر ہے
اور فسوق سے مراد گناہ صغیرہ ہے اور عصیان
سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔

یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کے دل میں چھوٹی بڑی ہر طرح کی گناہ کا تصور تک
ناپسندیدہ بنا دیا تھا، اس سے صحابہ کرام کا غایت صبر متقی ہونا ظاہر ہوتا ہے، یہ آیت صحابہ کرام
کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بڑی شہادت ہے اور ان کے تعدیل و تزکیہ پر ایسی پختہ دلیل
ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں عیب جوئی اور ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں

لب کشائی بڑی جرأت و جرات کی بات ہے۔

پس خود ہمیں آیت :-

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَ
زِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قُصْرٌ
وَلَا ذُلٌّ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
هَمٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ط
(یونس)

جن لوگوں نے نیک عمل کیا ان کیلئے جنت
اور اس سے زیادہ ایک اور چیز ہے (یعنی
اللہ کی رضا اور اس کا دیدار) ان کے چہروں
کو سیاہی نہ گھیرے گی اور نہ ذلت، وہ لوگ جنت
والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس آیت سے اس زمانہ کے سارے مومنین کا جتنی ہونا معلوم ہوا اور یہ کہ وہ ہر طرح
کی ذلت اور عذاب سے محفوظ ہوں گے۔

پس خود ہمیں آیت :-

الْمُتَّقُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِلُونَ
الْأَثْقَالَ
الْمُحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ط
(توبہ)

توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں
حمد و شکر کرنے والے ہیں جہاد کرنے والے ہیں
رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کے حدود
کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

یہ آیت کریمہ سب سے کرام کی زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے، اس سے ان کی چند صفات کا
پتہ چلا۔ توبہ، حمد، شکر، جہاد، صلوٰۃ اور سجدہ اللہ کی حفاظت۔
المتقون کی تفسیر میں تفسیر قرطبی میں ہے۔

الْمُتَّقُونَ هُمُ الرَّاجِعُونَ عَنِ
الْبَالَةِ الْمَذْمُومَةِ فِي مَعْصِيَةِ
اللَّهِ إِلَى الْحَالَةِ الْمَحْمُودَةِ فِي
طَاعَةِ اللَّهِ - (ص ۲۶ ج ۸)

یعنی المتقون سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذموم
حالات سے جو معصیت اللہ کے سلسلہ کی ہو لوٹ کر
عمدہ سنات کی طرف جس کا تعلق اللہ کی طاعت
سے ہوتا ہے آنے والے ہیں

المتقون کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں ایمان و اسلام کے بعد صفات مذمومہ

باقی نہیں رہ گئی تھیں اور ان کے نفوس ہر گندی حالت اور صفت سے مذکی و مجلیٰ تھے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد حدود اللہ کو توڑنا نہیں بلکہ اس کی حفاظت تھا اور اسی پر ان کی زندگی گزری تھی۔

سورہیں آیت :-

هو الذي ايدك بنصره
و بالهدى منين واللف بين قلوبهم
ولو انفق ما في الارض جميعاً
ما لفت بين قلوبهم ولكن
الله الف بينهم انما عزيز
حكيم :-

اللہ ہی نے (اے نبی) آپ کی اپنی مدد سے
اور مسلمانوں سے تائید فرمائی اور مسلمانوں کے
دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر آپ زمین کا سارا خزانہ
بھی خرچ کر ڈالتے جب بھی آپ ان کے دلوں
کو نہ جوڑ پاتے، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان
الفت پیدا کر دی بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اس آیت کریمہ سے کئی باتیں معلوم ہوئیں

اول یہ کہ اللہ نے صحابہ کرام کو رسول کی تائید و نصرت کیلئے منتخب کیا تھا اور ظاہر بات اور بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بن کو اپنے رسول کی تائید و نصرت کیلئے منتخب کریں گے وہ اپنے اخلاق و اعمال اور اپنے قلب و قالب کے اعتبار سے نہایت پاکیزہ صاف ستھرے اور اعمال شنیعہ اور عادات مذمومہ سے پاک و مہلر ہوں گے ان کو عام انسانوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سارے صحابہ کرام کے قلوب کو جوڑ دیا تھا اور ان میں اخوت، بھائی چارگی، محبت اور الفت کا وہ رشتہ قائم کر دیا تھا جو نسب و دم کے رشتہ سے کہیں اعلیٰ اور محکم تھا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے مابین جو اتحاد و رشتہ تھا اور ایک دوسرے کیلئے ایثار و قربانی، جاں بازی و جاں سپاری کا جو جذبہ تھا اور جس کا مشاہدہ ان کی پوری زندگی میں ہوتا رہتا تھا اس کی مثال اقوام و ملل کی تواریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔

اس لئے ہم کسی صحابی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں کسی دوسرے صحابی کے بارے میں بغض و حسد، نفرت و عداوت کا جذبہ پرورش پاتا رہا یا آپس میں ایک دوسرے کی حرمت کو وہ پامال کرتے رہے ان کے درمیان اگر اختلاف بھی ہو اور تلوار بھی علیٰ قیاس کا مقصد معاذ اللہ محض جذباتِ نفس کی تسکین اور ہوائے نفس کی اتباع اور کوئی دنیاوی غرض و طمع نہیں تھی بلکہ ان کے سارے مشاجرات و منازعات کا مثلاً ذراہِ خلوص و ولایت محض نظریات کا اختلاف اور اجتہاد تھا، انھوں نے جو کچھ بھی کیا اسے حق سمجھ کر اور اپنا فریضہ ادا کر کے اٹھایا جان کر کیا۔

کسی بھی صحابی کے بارے میں جیسا کہ قرآن کی ان آیات کا اقتضایہ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ محض جذباتِ نفس کو تسکین دینے کیلئے کسی صحابی کے خلاف انتقامی کارروائی کرے گا اور اس کے خون سے اپنی تلوار کو رنگین بنائے گا۔

اگر ان صحابہ کرام کے اندر بھی عداوت و دشمنی اور بغض و عداوت کے وہی جذبات پیدا ہوتے اور پرورش پاتے جو عمومی سطح کے اخلاق و کردار کے انسانوں میں پائے جاتے ہیں تو بتلایا جائے کہ اللہ کا یہ ارشاد کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور دوسری آیت میں ہے کہ سب میں اخوت کا رشتہ قائم کر دیا اس کا کیا مطلب ہے اور اس کو انعام شمار کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے؟

سترہویں آیت :-

والذین جاء وامن بعدہم	اور جو لوگ ان کے بعد آئے کہتے ہیں کہ
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا	ہمارے رب بخش دیجئے آپ ہم کو اور ہمارے
الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل	بھائیوں کو جو (ایمان میں) ہم سے سبق کر گئے
فی قلوبنا غلا للذین آمنوا	اور مت بنائیے ہمارے دلوں میں جو میں کوئیں کیلئے
رحمہم	کوئی گھوٹ۔

علاء اللہ علیہ لکھا ہے کہ آیت، اس بات کو متفقین ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے اور ان کے بارے میں کلمات، خیر کہنا ایمان کا اقتضا ہے، مسلمانوں کے مالِ نبوی و غنیمت میں اس کا

حصہ ہے جو صحابہ کرام سے محبت کرنے والا اور ان کے بارے میں کلماتِ خیر کہنے والا ہو جہان کے بارے میں بد اعتقاد ہو اور ان سے بغض رکھے اس کو مسلمانوں کے مالِ غنیمت سے حصہ نہیں ملیگا گویا عملاً اس کو مسلمانوں کی جماعت میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔

اس آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں ہے۔

هَذَا الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى وَجوب محبة الصحابة لا تجعل من بعدهم حظاً في الفئ ما اقاموا على محبتهم وموالاةهم والاستغفار لهم وان من سبهم اداً واحداً منهم واعتقد فيهم شراً ائناً لاحق له في الفئ ط

یعنی یہ آیت دلیل ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا واجب ہے اسلئے کہ اللہ نے بعد والوں کیلئے غنیمت میں اسی وقت حصہ مقرر کیا ہے جب تک کہ وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے رہیں ان سے تعلق خاطر کا اظہار کریں اور ان کیلئے دعائے مغفرت کرتے رہیں اور جس نے ان کو یا ان میں سے کسی کو برا بھلا کہا یا ان کے بارے میں بُرا اعتقاد رکھا اس کا غنیمت میں کوئی حق نہیں۔

وروى ذلك عن مالك وغيره قال مالك من يبغض احداً من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذ كان في قلبه غيل فليس له حق في فئ المسلمين (تفسیر قرطبی)

اور یہ بات امام مالک وغیرہ سے منقول ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی سے بغض رکھے یا اسکے دل میں ان کی جانب سے کوئی کھوٹ ہو تو اس کا مالِ غنیمت میں کوئی حق نہیں ہے۔

اور امام رازی فرماتے ہیں :

بين ان من شان من جاء بعد المهاجرين والانصار ان يذكروا السابقين هم المهاجرون والانصار بالداء والرحمة فمن لم يكن كذلك

یعنی اللہ نے بتلادیا کہ مهاجرین و انصار سے بعد میں آنے والوں کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ سابقین یعنی مهاجرین و انصار کو دعا و رحمت کے ساتھ یاد کریں اور جو ایسا نہیں ہے اور اس نے ان کا ذکر برائی

بل ذکرهم بسوء کان خارجاً من
جملہ اقسام المؤمنین بنص هذه الآية
سے کیا تو وہ اس آیت کی رو سے اہل ایمان
کی ہر قسم سے خارج ہو گیا۔
(تفسیر کبیر ج ۸ ص ۱۲۷)

ایک طرف قرآن کا یہ ارشاد اور علمائے امت کے یہ بیانات ہیں اور دوسری
طرف مولانا مودودی مرحوم کی وہ نگارشات ہیں جن میں صحابہ کرام کی ذاتِ قدسیہ کو مجرد اور
نا قابلِ اعتبار بنانے کی سعی ناروا کی گئی ہے۔

مولانا مودودی کی نگارشات کا کچھ حصہ آپ اسی کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اسے
ملاحظہ فرمائیے اور دیکھئے کہ مولانا مودودی کا تلم صحابہ کرام کے بارے میں کس درجہ غیر محتاط ہے۔
اور ان کی اس قسم کی تحریریں کہاں تک قلب و نظر میں سمائے جانے کے قابل ہیں۔

ہمیں مولانا کی ذات سے کوئی پر خاش نشیں ہم ان کی بعض صلاحیتوں کے قدرداں ہیں مگر
صحابہ کرام کی ذات مولانا مودودی سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے، صحابہ کرام کے بارے میں کسی کی جرأت
بیجا اور کسی بھی انسان کا نامناسب رویہ برداشت نہیں کیا جاسکتا۔
اٹھارہویں آیت :-

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين
والانصار والذين اتبعوه في ساعة
الحسنة۔ (توبہ)

تحقیق کہ اللہ متوجہ ہوا نبی پر اور مہاجرین اور
انصار پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے سچی
کے موقع پر نبی کی اتباع کی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے مہاجرین و انصار اور غزوہ تبوک میں شریک سارے
اصحاب نبی مغفور ہیں اور اللہ نے انکی ساری لغزشوں کو معاف کر دیا ہے۔
انیسویں آیت :-

هو الذي يعلیٰ علیکم دملئکتہ
لیخرجکم من الظلمات الی النور
وکان بالمؤمنین رَحِیماً ط

اللہ ہی تمہارے اوپر رحمت نازل کرتا ہے اللہ
اکے فرشتے تمہارے استغفار کرتے ہیں تاکہ اللہ تم کو
- تاریکی سے روشنی کی طرف لے آئے اور اللہ مؤمنین کیساتھ
رحم کرنے والے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ اس زمانہ کے مومنین پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ تھا اور فرشتے ان کے لئے دعائے استغفار کیا کرتے تھے۔

یسویں آیت :-

انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصقاة حقون ط

بلاشبہ مومن تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی پھر انہیں (دین کے بارے میں) کوئی شک نہیں پیدا ہوا اور انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی لوگ سچے ہیں

یہ آیت ان اعرابیوں کے جواب میں نازل ہوئی جو ایمان کی حقیقت سے نا آشنا تھے لیکن انکو ایمان کا دعویٰ تھا وہ صرف زبانی دعویٰ ایمان کو اور ظاہری انقیاد و اطاعت کو ایمان سمجھ رہے تھے جبکہ ان کے قلوب ایمان کی حقیقت سے دور تھے۔

ان کے جواب میں اللہ نے ان کے سامنے ایمان کی حقیقت کو ظاہر کیا اور بتلایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور ایمان والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں۔

یہ بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جو صفات اللہ نے آیت مذکورہ میں اہل ایمان کی بتلائی ہیں وہ سب سے کامل اور اکمل درجہ میں صحابہ کرام میں پائی جاتی تھیں، ورنہ صحابہ کے بعد امت مسلمہ میں بتلایا جائے دوسری وہ کون سی جماعت ہو سکتی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاسکے کہ صحابہ کرام میں تو یہ صفات نہیں پائی جاتی تھیں مگر اس جماعت میں پائی جاتی تھیں۔

اور اگر خدا نخواستہ ایمان کامل کی یہ صفات مومنین اولین میں بھی نہیں تھیں تو لازم آئے گا کہ تک کوئی صاحب ایمان جس کا اعتبار اللہ کے یہاں ہو پیدا ہی نہیں ہوا اور ایمان اپنے حقیقی معنی و مفہوم کے ساتھ پایا ہی نہیں گیا اور اس کا بطلان بالکل ظاہر ہے۔

میں نے ایک نگاہ میں قرآن کریم سے یہ بیشش آیتیں منتخب کر کے پیش کی ہیں اور بلابالغہ میں کہتا ہوں کہ اس مضمون کی آیتیں جس صحابہ کرام کی منقبت نکلتی ہے سو سے زیادہ

پیش کی جاسکتی ہیں لیکن میرا مقصد ان ساری آیتوں کا استیعاب نہیں ہے۔

یہ بیس آیتیں ہی اثبات مقصد کے لئے کافی سے زائد ہیں جن کے قلوب میں ایمان کا نور ہوتا ہے اور جو اسلام کا دامن اخلاص کے جذبہ کے ساتھ تھامے ہوتے ہیں ان کیلئے قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے لیکن جس نے ازراہ خدا یہ طے کر رکھا ہے کہ اسے اپنے مرقف کو بدلنا ہی نہیں ہے اور اسے اپنی رائے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں پیدا کرنا ہے اس کیلئے بیس نہیں سو آیتیں بھی نا کافی ہیں اور حق یہ ہے کہ یہ لوگ اس سطح سے آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ خطاب کیا جاسکے۔

مسلمانوں کا اصلی ہتھیار

اللہ کی ذات پر عقیدہ کی پختگی اور سیرت و کردار میں اسلامیت مسلمان کا یہی اصل ہتھیار ہے۔ مسلمانوں کا سب سے عروج کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، اس زمانہ میں اسی ہتھیار سے مسلمانوں نے بد بکریں گھوڑے دوڑاتے اور اسلامی فتوحات کا پرچم لہرایا، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو چیلنج کیا۔

مسلمانوں میں جب سے عقیدہ کا اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوا اور سیرت و کردار میں وہ دوسروں کی نقالی کرنے لگے۔ ان کا مقدر ذلت و رسوائی بننے لگی۔ مادی طاقتوں کے ہمارے مسلمانوں نے کبھی کامیابی حاصل نہیں کی، ان کی کامیابی کا راز اسی روحانی و معنوی ہتھیار کو تیز سے تیز تر کرنے میں تھا۔

مکتبہ مفتاحی

محمد آبی بکن غازی پوری

کچھ حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں

محترم حضرت مولانا غازی پوری صاحب . دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خدا کرے جناب کا مزاج بخیر ہو، اطلاعاً عرض ہے کہ ارمنان حق جلد ثانی بھی بواسطہ مولوی عبد القیوم مظاہری سلمہ پہنچ گئی۔ ماشاء اللہ یہ جلد بھی پہلی ہی جلد کی طرح غذائے روح جان ہے، اہم مسائل میں کیسی کیسی گھٹیاں آپ نے سلجھائی ہیں، اور انداز بالکل عام فہم کر کم لکھے پڑھے بھی حقیقتِ حال سے آگاہ ہو جائیں، بات سمجھنے میں ذرا بھی دشواری محسوس نہ کریں۔ فجزاکم اللہ خیراً دنا عاً عن اہل السنۃ والجماعۃ۔

غرض تحریر یہ ہے کہ غیر مقلدین اور سلفی حضرات ابن تیمیہ کے بارے میں حد درجہ غلو کرتے ہیں، اور انکو حق و باطل کا معیار قرار دیتے ہیں، ابن تیمیہ کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا، واضح فرمائیں۔ امید ہے کہ زمرم کی کسی قریبی اشاعت میں اس پر روشنی ڈالیں گے۔

والسلام

(ناظم الدین رشیدی مظفرنگو، یوپی)

زمرم ! ارمنان حق کی جلد ثانی کے لئے لوگوں کا تقاضا شدید تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ طبع ہو گئی اور لوگوں نے اس کے مضامین کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور اب وہ ہاتھوں ہاتھ

لی جا رہی ہے۔

میرے بارے میں جو آپ نے اظہار خیال کیا ہے وہ آپ کی محبت اور قدر دانی کی بات ہے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ میں بزرگوں اور اکابر کی باتوں کو اپنے انداز میں پیش کر دیتا ہوں، میری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے، میں صرف ناقل ہوتا ہوں۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، بعض تو وہ ہیں جو ان کو حق و باطل کا یہاں نہ بنائے ہوئے ہیں اور غلو سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ آجکل سلفیوں اور غیر مقلدین کا طبقہ ہے، اس طبقہ کے نزدیک وہ ہی سچا اور پکا مسلمان اور اہل سنت ہے جو ابن تیمیہ کے عقائد اور ان کی علمی تحقیقات کو صحیح قرار دے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو ابن تیمیہ کو اہل سنت و الجماعت سے بھی خارج قرار دیتا ہے، اور ان کو مجسمہ اور حشویہ قرار دیتا ہے۔

میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ علم و فضل و کمالات میں بے نظیر تھے، کتاب و سنت کے بڑے عالم تھے، مگر جس طرح سے ہر عالم کی بات کو جوں کا توں قبول نہیں کیا جاسکتا اسی طرح ابن تیمیہ کی باتوں کو بھی کتاب و سنت اور متقدمین اکابر کے عقائد و اعمال کی میزان پر پرکھ کر کے ہی قبول کیا جائے گا۔ نہ ابن تیمیہ کی ہر بات قابل رد ہوتی ہے اور نہ ان کی ہر بات قابل قبول ہوتی ہے، ان کا علم و فضل اپنی جگہ پر اور کتاب و سنت پر وسعت نظر اپنی جگہ پر مگر واقعہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ بعض جگہ پر بڑی فاش غلطی کرتے ہیں۔ ان کے افکار و معتقدات میں شد و ذہاب پایا جاتا ہے، بعض باتیں جو اہل سنت و الجماعت کے یہاں اجماعی ہوتی ہیں ابن تیمیہ اس کے خلاف جانتے ہیں اور شدت سے ان کا انکار کرتے ہیں۔ احادیث کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر عجیب سا ہے کبھی تو وہ ضعیف سے ضعیف حدیث کو قبول کرتے ہیں اور کبھی صحیح حدیث کو رد کر دیتے ہیں، ان کے یہاں تعصبات کی بھی بھرمار ہے، کبھی صوفیہ کی تعظیم میں غلو کرتے ہیں اور کبھی اکابر صوفیہ کی کفر تک کر جاتے ہیں اور ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ مقلد نظر آتے ہیں اور کبھی غیر مقلد۔ غرض ابن تیمیہ بڑے عالم تھے مگر وہ حق و باطل کی میزان نہیں تھے کہ جو ان کے عقیدہ اور مسلک پر ہو وہ تو اہل حق اور اہل سنت شمار ہو اور جو ان سے اختلاف

کرے وہ اہل باطل میں سے شمار ہو اور اہل سنت کی جماعت سے باہر ہو۔
میں نے اوپر جو کچھ عرض کیا ہے اس کی کچھ تفصیل ملاحظہ ہو۔

حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں بعض اکابر علماء اہل سنت کی رائے

پہلے تو یہ معلوم کیجئے کہ حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں بعض اکابر علماء اہل سنت کی رائے کیا تھی اور وہ ابن تیمیہ کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔

۱۔ حافظ ذہبی ابن تیمیہ کے علم و فضل کے معترف تھے مگر ان کی رائے یہ تھی کہ ابن تیمیہ میں کبر اور عجب کا مرض تھا اور اکابر اہل سنت کے بارے میں وہ گستاخ اور زبان دراز تھے، بہت سے اجماعی اور اتفاقی مسائل میں ابن تیمیہ کا مسلک اہل سنت کے مسلک سے الگ تھا، اپنے رسالہ زغل العلم میں ابن تیمیہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں۔

احذرا الکبر والعجب بعلمک اے ابن تیمیہ کبر اور اپنے علم پر عجب اور فخر ہے جو اسی رسالہ میں یہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ نے ابن تیمیہ سے وسیع علم والا نہیں دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جو انکی تکفیر کی اور تکذیب کی ہے تو اس کی وجہ کبر اور عجب اور ریاست، حاصل کرنے کی شدید خواہش اور بڑوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا تھا۔ فرماتے ہیں :

فما وجدت الذی اخرا یبین اهل مصر والشام ومقتد نفوسهم
وانا درواہم وکذبوا وکفروا الا الکبر والعجب وفسط الغرام
فرياسة المشيخة والامداد لاءبالکبار۔

یعنی ابن تیمیہ کو مصر و شام کے لوگوں نے جو بری نگاہ سے دیکھا اور ان سے نفرت،
کی اور ان کی تکفیر و تذلیل کی اسکی وجہ یہی ان کا عجب اور کبر تھا اور شاخ کی سرداری
حاصل کرنے کی خواہش اور بڑوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا تھا۔

آگے چل کر حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابن تیمیہ پر ان کے مخالفوں کو ابن تیمیہ
کا گناہوں کی وجہ سے مسلط کر دیا تھا۔

ما سألهم الله بتقواهم ارجلا لتحميل بذنوب
یعنی اللہ نے ابن تیمیہ پر ان کے مخالفوں ان کے تقویٰ اور جلالتِ قدر کی بنا پر غلبہ نہیں
دیا تھا بلکہ ان کے غلبہ پانے کی وجہ ابن تیمیہ کے گناہ تھے۔ (را فقہار از فضل العلم ص ۱)
ما فظذہری جو ابن تیمیہ کے مخلص اور قدرداں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ابن تیمیہ
اکابر علماء دین کے بارے میں اور صوفیاء کرام کے بارے میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور بہت
سے اتفاقی اور اجتماعی مسائل میں ان کی ڈگری اہل سنت سے الگ ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے
ابن تیمیہ کو ایک خط لکھا^(۱) وہ ابن تیمیہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

.. وتبالمَن شغلہ عیوب الناس عن عیوبہ الی کم تری القذاۃ
فی عین اخیه وتنسی الجذع فی عینک الی کم تمدح نفسك
وشغاشتک وعباراتک وتذم العلماء وتبتع عورات الناس
مع علمک بنفی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لاتذکر دامتکم الا
بخیر فانهم قد افضوا الی ما قد موابل اعرف بانک تقول لی
لتضر نفسك انما الوقیعة فی هؤلاء الذین ماشموا رائحة
الاسلام ولا عرفوا ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم
هو جهاد بلی واللہ عرفوا خیرا کثیرا مما اذا عمل به العبد
فقد فانا ..

یعنی ہلاکت ہو اس کے لئے جو دوسروں کے عیوب کو تو دیکھتا ہے اور اپنے عیوب
سے غافل ہے۔ اے شخص تجھ کو کب تک دوسروں کے آنکھوں کا تنکا نظر آتا
رہے گا اور اپنی آنکھ کا شہتیر تجھ کو نہیں دکھائی دے گا، تو اپنی بکواسوں کی کینک
تعریف کرتا رہے گا اور کب تک علماء کی برائی کرتا رہے گا اور ان کے عیوب

(۱) اس خط کا ذکر حافظ سخاوی نے اپنے رسالہ الاہل بالحق میں کیا ہے علامہ کوثری نے تلمیذ کے رد
میں اس کا فوٹو بھی شائع کر دیا ہے۔

شمار کردہ تاریخ کا حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ مردوں کے عیوب بیان کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے میری یہ باتیں سن کر کہے گا کہ ان علماء کی برائی کرنا جہاد ہے، اسلئے کہ انھوں نے اسلام کی بونہیں سونگھی ہے اور وہ لوگ شریعت محمدیہ سے جاہل ہیں، کیوں نہیں خدا کی قسم وہ اتنا شریعت کا علم رکھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کچھ پر بھی کوئی بندہ عمل پیرا ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔

پھر آگے لکھتے ہیں :

اسے شخص تو ہم سے باز رہ، بیشک تو بڑا جھگڑالو ہے، زبان کا تیز ہے نہ تو قرار پکڑتا ہے اور نہ سوتا ہے، دین میں مغالطہ دہی سے تو بچ۔

پھر آگے چل کر اسی خط میں لکھتے ہیں :

”یا خبیۃ من اتبعک فانہ معرض للذنداقۃ والامحلال

لاسیما اذا کان قلیل العلم والادین باطولیا شہوانیا

... فہل معظم اتباعک الا قعید من بوط خفیف العقل ادعای

کذاب بلید الذہن ادعریب واجسم قوی المکرا دکاشف صالح

عذیم الفہم فان لم تصدقنی فقتلہم وذغهم بالعدل ”

اس شخص کی نامرادی پر افسوس جو تیری اتباع کرتا ہے اسلئے کہ اندیشہ ہے کہ

وہ زندیق ہو جائے اور ملحد ہو جائے، خاص طور پر جب کم علم بھی ہو، دین بھی اس کا

ناقص ہو شہوت پرست ہو تیرے پیچھے چلنے والے بیشتر وہ ہیں جو

اپاہنج ہیں اور رسی میں جکڑے ہوئے ہیں، عقل کے کمزور ہیں یا وہ عامی کذاب

اور بیوقوف ہیں، یا سوکھی عقل والے نا سمجھ ہیں، اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو

تو ان کا حال معلوم کرو اور انصاف کے تراز پر انکو رکھو۔

پھر حافظ ذہبی فرماتے ہیں :

”یا مسلم اقدم حمار شهوتك لمذح نفسك الى کم تصادقها و
تعاذی الاخيار؟ الى کم تصادقها و تذدری الابرار؟ الى کم تعظمها
وتصغر العباد؟ الى متى تخاللها وتمقت الزهاد، الى متى تمذح
کلامك بکیفیت لا تمذح - واللہ بما احادیث الصحیحین،
یا لیت احادیث الصحیحین تسلم منك بل فی کل وقت
تغیر علیها بالتضعیف والاهدار وبالتاویل والانکار اما
أن لك ان ترعوی؟ املحان لك ان تتوب وتنبی؟ اما انت
فی عشا السبعین وقد قرب الرحیل، بلی واللہ ما اذکما انك
تذکما الموت بل تذدری بمن یدکما الموت، وما اظنک تقبل
علی قولی ولا تصغی الی وعظی -

اے مسلمان آدمی جس نے اپنی شہوت کے گھوڑے کی لگام ڈھیل دی ہے تاکہ
تو اپنی تعریف کرے، کب تک تو اپنے نفس سے دوستی کرتا رہے گا اور نیک
لوگوں سے دشمنی کرتا رہے گا، کب تک تو اپنے نفس سے دوستی کرتا رہے گا اور ابرار
و صالحین کو حقیر سمجھے گا، کب تک تو اپنے نفس کی بڑائی کرتا رہے گا اور اللہ کے بندوں
کو کم تر سمجھے گا، کب تک تو اسکو اپنا دوست بنائے گا اور اہل زہد کو مبغوض جانے لگا
کب تک تو اپنی باتوں کی ناپسندیدہ انداز میں مدح سرائی کرتا رہے گا کاش
مجھے بخاری و مسلم کی حدیثیں محفوظ رہتیں تو تو ہر وقت صحیحین کی احادیث پر
حملہ آور ہوتا رہے کبھی تو ان کو ضعیف قرار دیتا رہے کبھی تو ان کو باطل گردانتا رہے
کبھی ان کی تاویلیں کرتا رہے کبھی تو ان کا انکار کرتا رہے، کیا ابھی وقت نہیں
آیا ہے کہ تو باز رہے؟ کیا ابھی وقت نہیں پہنچا ہے کہ تو توبہ و انابت کا اظہار
کرے؟ تو ستر کی دہائی میں ہے، اور موت کا وقت قریب آچکا ہے،
خدا کی قسم مجھے یاد نہیں ہے کہ تو موت کو یاد کرتا ہے، بلکہ جو لوگ موت کو یاد

رکھتے ہیں تو ان کی تحقیر کرتا ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ تو میری بات کی طرف توجہ دے گا اور میری نصیحت پر کان دھرے گا۔

حافظ ذہبی کے اس تبصرہ سے چند باتیں بہت صاف ظاہر ہیں۔

(۱) ابن تیمیہ میں کبر اور عجب کا مادہ بہت تھا

(۲) ابن تیمیہ اکابر علماء اہل سنت کی تحقیر کرتے تھے

(۳) ابن تیمیہ بہت سے عقائد میں اکابر علماء اہل سنت کے خلاف تھے۔

(۴) ابن تیمیہ کے افکار و آراء میں شذوذ تھا

(۵) ابن تیمیہ زبان کے تیز اور مجادل قسم کے انسان تھے۔

(۶) بخاری و مسلم کی احادیث کو بھی اپنے مطلب کے خلاف پاکر ضعیف قرار دیتے تھے

بلکہ اس کا انکار کر جاتے تھے۔

(۷) ابن تیمیہ میں خود پسندی بہت زیادہ تھی

(۸) ابن تیمیہ دوسروں کے عیوب کو اچھا لیتے تھے اور ان کی نگاہ اپنے عیوب پر نہیں تھی۔

(۹) ابن تیمیہ دین و شریعت کے بارے میں مخلص نہیں تھے۔

(۱۰) ابن تیمیہ کے متبعین زیادہ تر بیوقوف کم علم و نا فہم قلیل الدین قسم کے لوگ تھے۔

(۱۱) ابن تیمیہ کی اتباع سے زندقہ اور الحاد میں گرفتار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

(۱۲) ابن تیمیہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ابتلا اور آزمائش میں پڑے۔

(۱۳) ابن تیمیہ پر ان کے زمانہ ہی میں لوگوں نے کفر اور گمراہی کا فتویٰ لگایا تھا۔

خیر یہ تو ابن تیمیہ کے بارے میں حافظ ذہبی کا تبصرہ یا انکی رائے تھی۔

حافظ ابن حجر اور ابن تیمیہ

اب سنئے کہ بخاری شریف کے شارح اور خاتمہ المحدثین حافظ ابن حجر ابن تیمیہ کے بارے

میں کیا فرماتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب دررکامنا میں ابن تیمیہ کا ترجمہ کچھ تفصیل سے

ذکر کیا ہے، اسی میں وہ فرماتے ہیں :

” ابن تیمیہ کا کلام مفسرین کے طریقہ پر ہوتا تھا ساتھ میں فقہ و حدیث کا بھی ذکر ہوتا تھا، وہ تھوڑی دیر میں کتاب و سنت اور لغت اور قیاس سے اتنا بیان کر دیتے تھے کہ دوسرا کئی مجلسوں میں بھی اتنا بیان نہیں کر سکتا تھا گویا کہ یہ سارے علوم انکی نگاہوں کے سامنے ہیں، ان میں سے جو چاہیں لیں اور جو چاہیں چھوڑیں اسی وجہ سے ان کے ماننے والوں کو ان کے بارے میں غلو پیدا ہوا، اور ابن تیمیہ میں عجب پسندی پیدا ہوئی اور وہ چھوٹے بڑے، نئے پرانے علماء کا رد کرنے لگے اور اپنے کو مجتہد سمجھ لیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئے اور انکی کچھ مسائل میں غلطیاں نکالیں، اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا انھوں نے سترہ مسائل میں غلطیاں کی ہیں اور کتاب اللہ کی نص کے خلاف کیا ہے۔

اشاعرہ کی برائی بیان کرتے تھے، امام غزالی کو برا بھلا کہا، انھوں نے اپنے رسالہ المحمودیہ والواسطیہ اور دوسرے رسائل میں اللہ کیلئے ہاتھ قدم پندلی، چہرہ ثابت کیا اور کہا کہ یہ اللہ کی حقیقی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرش پر اپنی ذات کے ساتھ مستوی ہے۔ جب ابن تیمیہ سے کہا گیا کہ اس سے تو اللہ کیلئے چیز ہونا اور اللہ کا منقسم ہونا لازم آتا ہے جو جسم کی صفات ہیں تو انھوں نے اس کا جواب دیا کہ میں اسکو نہیں مانتا کہ تجیز اور انقسام جسم کے خواص میں سے ہیں، بعض لوگوں نے ابن تیمیہ کو زندیق قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور سے توسل کا انھوں نے انکار کیا ہے جو حضور کی عظمت کے خلاف ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے۔ حضرت علی کے بارے میں ابن تیمیہ کا کہنا تھا کہ ان کا قال کرنا ریاست، حاصل کرنے کیلئے تھا، اس کی بنیاد دیندار پر نہیں تھی، حضرت عثمان کے بارے میں ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ مال سے محبت کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن تیمیہ کا تبصرہ تھا اسلم

شیخا لایداری مایقول یعنی حضرت ابوبکر بڑھاپے میں ایمان لائے تھے
انکی زبان سے کیا نکلتا ہے اس کا انکو پتہ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے
بارے میں ابن تیمیہ کا تبصرہ تھا کہ وہ صفر سنی اور کم عمری میں ایمان لائے تھے،
اور بعض قول کے مطابق بچے کا ایمان درست نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر کی کتاب دررکامنہ بہت مشہور ہے اسلئے میں نے اختصاراً انکی
عربی عبارت نقل نہیں کی حوالہ کیلئے اس کا صفحہ ۱۵ دیکھئے۔

اور امام اجل حافظ تقی الدین السبکی اپنی کتاب السیف الصقل میں
فرماتے ہیں :

” پھر ساتویں صدی کے اواخر میں ایک شخص پیدا ہوا جو صاحب فضل، ذہین
اور وسیع معلومات والا تھا، اس کا کوئی ایسا شیخ نہیں تھا جو اس کی رہنمائی کرے
اس میں جسارت بہت تھی، اپنی جسارت ہی کی وجہ سے شاذ مسائل کو اختیار کرتا اور
اسکو ثابت کرتا، مثلاً اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام
ہو سکتا ہے۔ اور عالم قدیم ہے۔ اور زمانہ گزشتہ میں زمانہ آئندہ کی طرح تسلسل
محال نہیں ہے۔ اس نے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا اور مسلمانوں کو عقائد کے بارے
میں تشویش میں ڈالا اور ان کے درمیان فساد پیدا کیا، اس کی جرأت اور جسارت
یہاں تک پہنچی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے سفر کرنے کو
معصیت قرار دیا اور یہ کہا کہ اکٹھی تین طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اور یہ کہا کہ اگر
کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی قسم کھائی اور وہ قسم نہیں پوری کر سکا تو اسکی
بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی۔“

اختصاراً یہاں میں نے صرف تین اسلام کی عظیم القدر اور متفق علیہ شخصیتوں کا ابن تیمیہ
کے بارے میں تبصرہ نقل کیا ہے۔ یہ تینوں وہ عظیم شخصیتیں ہیں جن پر تمام اہل سنت و الجماعت کو
اقتدار ہے۔ ان کے ان تبصروں سے ابن تیمیہ کے بارے میں بہت کچھ جانا جاسکتا ہے، آجکل کے

سلفیوں کا عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ جو ابن تیمیہ کا مخالف ہے وہ شیطان کے گردہ کا آری ہے۔
(مقدمہ اقتضاء الصراط المستقیم)

ابن تیمیہ اور علم حدیث

ابن تیمیہ کے بارے میں ان کے غالی معتقدین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت میں
تحرک کا درجہ رکھتے تھے اور وہ آیات عن آیات اللہ تھے، بلاشبہ ابن تیمیہ کتاب و سنت کے بڑے
عالم تھے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے موقوفوں پر ان سے بڑی فاش غلطی بھی ہوتی تھی
میرے سامنے اس وقت ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ الوصیۃ الکبریٰ ہے، یہ صرف ساٹھ صفحے کا
رسالہ ہے، اس رسالہ سے میں چند باتیں نقل کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ علم حدیث میں ان کا علم بہت
پختہ نہیں تھا اور نہ آنکھ بند کر کے حدیث کے بارے میں ان پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

اس رسالہ میں ابن تیمیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت جس میں ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج کی رات اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا الخ
یہ روایت صحیح ہے لیکن ابن تیمیہ نے اس روایت کو جھٹلادیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ :

.. دکل حدیث فیہ ان محمدا راٰ ربہ بعینہ فی الارض فہو کذاب
..... وكذلك الحديث الذي رواه اهل العلم انما قال رأيت ربي

فی صورۃ کذا او کذا ایروی من طریق ابن عباس .. ص ۲۴

یعنی وہ ساری حدیثیں جس میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنے رب کو اپنی آنکھ
سے دیکھا وہ جھوٹی ہیں، اسی طرح سے حضرت ابن عباسؓ والی حدیث بھی جھوٹی ہے جس میں ہے کہ
حضورؐ نے فرمایا کہ میں نے رب کو ایسی ایسی شکل میں دیکھا۔

حالانکہ ابن عباسؓ والی روایت کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں :

هذا احادیث حسن صحیح سأل محمد بن اسماعیل عن هذا الحديث

فقال حسن صحیح - یعنی یہ حدیث حسن صحیح ہے، میں نے امام بخاری سے اس حدیث

کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

امام احمد اور حافظ ابن خذیمہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

اسی رسالہ میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

و ثبت ذلك في صحيح مسلم عن النّوّاس بن سميّان عن النّبي
صلی اللہ علیہ وسلم انما ذكّر الدّجال فقال الخ

یعنی صحیح مسلم میں نوّاس بن سميّان کے طریق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی

ہے کہ آپ نے دجال کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا۔ الخ

حالانکہ صحیح مسلم میں نوّاس بن سميّان کا ذکر اس حدیث کی سند میں نہیں ہے، بلکہ حضور

سے جس صحابی نے اس کو نقل کیا ہے اس کا ذکر مبہم ہے بعض اصحاب رسول اللہ کا لفظ ہے

حافظ ابن حجر تقریب میں فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ ابو امامہ ہیں۔

ابن تیمیہ نے اس رسالہ میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ما بين خلق آدم الى قيام الساعة فتنة اعظم من الدّجال یعنی حضرت
آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔

اس حدیث کو امام احمد نے ذکر کیا ہے اصل حدیث میں فتنہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ

یہ لفظ ہے امر اعظم من الدّجال۔

اسی سلسلہ کی ایک دوسری روایت ابن تیمیہ نے ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ اذ جلس احداکم فی الصلوة فليستعذ بالله من اربع الخ

یعنی جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو اللہ کے ذریعہ چار چیزوں سے پناہ چاہے۔

یہ روایت مسلم شریف میں ہے اس میں اذ جلس کے بجائے اذ التّشهد کا لفظ ہے

اور ایک روایت میں اذ فرغ احداکم من التّشهد الاخير کا لفظ ہے۔

اس رسالہ میں ابن تیمیہ نے حضور کی طرف منسوب کر کے یہ حدیث ذکر کی ہے لایصلح

السجود الا للّٰه یعنی سجدہ صرف اللہ کے لئے ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ

۳۰
کے ساتھ کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔

ابن تیمیہ اس رسالہ میں فرماتے ہیں۔ وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه
ارأيت لو هارت بقبري أكنت ساجداً لله قال، قال فلا تسجد لي يعني
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بتلاؤ اگر تم میری قبر سے گزرتے
تو اس کو سجدہ کرتے تو انھوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا پس مجھ کو سجدہ مت کرو۔

یہ روایت ابو داؤد میں ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کو حضرت معاذ سے جو نقل کیا ہے غلط
ہے۔ حضور کی گفتگو جس صحابی سے ہوئی اس کا نام قیس بن سعد ہے نہ کہ معاذ بن جبل۔

ابن تیمیہ ایک حدیث کو دوسری حدیث میں گڈ ٹکڑ کر دیا کرتے تھے۔ مثلاً اسی رسالہ
میں وہ فرماتے ہیں۔ وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم اننا قال قبل ان يموت
بمخس ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا بیتی
عیلاً الخ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت ہے کہ آپ نے اپنے انتقال سے پانچ روز
پہلے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ قبروں کو مسجدیں بنا لیا کرتے تھے تو تم لوگ میرے گھر کو عید مت بناؤ۔
(پھر یہی حدیث ذکر کی ہے)

اس میں کانوائے تختہ دن القبور مساجد تک کا لفظ تو صحیح مسلم کا ہے اور اس کے
بعد کی پوری عبارت دوسری روایت کا ہے جو مصنف بن عبد الرزاق وغیرہ میں ہے اور وہ صحیح
روایت نہیں ہے بلکہ مرسل ہے۔

مسلم شریف میں جو روایت ہے وہ حضرت جذب سے مروی ہے اور مصنف عبد الرزاق
کی روایت حضرت علی سے مروی ہے۔

ابن تیمیہ اس رسالہ میں فرماتے ہیں :

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة اذا نزلوا القبور ان يقولوا،
السلام عليكم اهل دار قوم مومنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون يرحم الله
المتقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تمحونا

اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم۔

یعنی جب صحابہ کرام قبروں کی زیارت کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکو

یہ دعا سکھلاتے تھے۔ السلام علیکم اهل دار قوم مومنین الخ

یہ دعا ان الفاظ کے ساتھ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، ابن تیمیہ نے متعدد حدیثوں کو ایک کر کے اور کچھ اپنی طرف سے گھٹا بٹھا کر مستقل ایک دعا بنادی ہے، اور بلا تکلف

اس مصنوعی دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

ابن تیمیہ نے مشہور حدیث خیر القرون قرنی ذکر کی ہے اور اس کے الفاظ کو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ صحیح احادیث میں بلکہ احادیث کی کتابوں میں خیر القرون قرنی کا لفظ نہیں ملتا ہے۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ وفي المسانيد والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم

قال للعباس لما شكوا اليه جفوة قوم لهم۔ قال : والذي

نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من اجلى۔

یعنی مساند و سنن میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے ان کے ساتھ

کچھ لوگوں کے غلط برتاؤ کی شکایت کی تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا:

کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے لوگ جنت میں نہیں داخل ہونگے

۔ تا آنکہ تم سے میری وجہ سے محبت نہ کریں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن الفاظ کی ابن تیمیہ نے نسبت کی ہے والذي

نفسى بيده سے اخیر تک اس کا پتہ احادیث کی کتابوں میں نہیں چلتا، یہ حدیث دوسرے

الفاظ سے حدیث کی کتابوں میں ہے، ان الفاظ کے ساتھ کسی حدیث کی کتاب میں سراغ

نہیں لگتا۔

ان چند مثالوں سے معلوم ہوا کہ ابن تیمیہ احادیث رسول کے بارے میں غیر محتاط تھے۔

ابن تیمیہ کا ضعیف احادیث سے استدلال

ابن تیمیہ کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کوئی حدیث ان کے معتقد و مسلک کے خلاف ہوتی تھی تو بلا تکلف اس کی تکذیب کر دیا کرتے تھے، لیکن کوئی حدیث اگر ان کے مسلک کی ثبوت دہوتی ہے تو اس سے استدلال کرنے اور اس کے قبول کرنے میں انکو ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ ان احادیث کا ضعف واضح بھی نہیں کرتے ہیں، اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ان احادیث کے ضعیف ہونے کا علم نہیں رہا تو اس سے ان کی علم حدیث میں کم علمی ظاہر ہوتی ہے اور اگر ان احادیث کا ضعف ان پر واضح تھا تو اس کا ضعف ظاہر نہ کرنا اور صحیح حدیث بنا کر پیش کرنا صریح خیانت اور امر حرام کا ارتکاب ہے۔ یہ عمل محدثین کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے۔

ہمارے سامنے جو الوصیۃ الکبریٰ نامی ان کا چند صفحات کا رسالہ ہے اس چھوٹے سے رسالہ میں انھوں نے ضعیف احادیث سے استدلال کی بھرمار کر رکھی ہے جب کہ اس رسالہ میں ابن تیمیہ نے دین کے اصولی و اساسی و اعتقادی مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب پر جن صاحب کا مقدمہ ہے (ان کا نام محمد بن محمد الحمود ہے) وہ لکھتے ہیں :

.. الوصیۃ الکبریٰ التي الفت فی بیان معتقداہل

السنة بشكل مختصر .

یعنی وصیۃ الکبریٰ رسالہ اہل سنت و الجماعت کے اعتقادی مسائل کو بیان کرنے کیلئے لکھا گیا ہے۔

اور لکھتے ہیں : وقد تعرض الكتاب علی صفحہ جملہ لاصول العقیدۃ

الاسلامیۃ۔ یعنی کتاب باوجود مختصر ہونے کے اس میں اسلامی عقیدہ کے اصول سے بحث کی گئی ہے۔

اور اہل علم جانتے ہیں کہ اصولی و اعتقادی مسائل میں ضعیف احادیث سے استدلال

کرنا باطل ہے۔ اہل سنت اس کو جائز نہیں رکھتے ہیں۔ اس کیلئے قطعی دلائل یا کم از کم صحیح حدیث کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ابن تیمیہ اہل سنت کے اس منہج سے بالکل الگ اپنا نظریہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ اصولی اور اعتقادی مسائل میں بھی ضعیف احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

ابن تیمیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذکر کی ہے۔

من قرأ القرآن فاعربہ، فله بكل حرف عشر حسنات
یعنی جس نے قرآن کو اعراب کے ساتھ پڑھا تو اس کیلئے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں۔
اس حدیث کے بارے میں اس رسالہ کے محقق کی تحقیق یہ ہے کہ ضعیف جداً

یعنی یہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے۔

ابن تیمیہ نے ایک یہ حدیث ذکر کی ہے۔

مر البنی صلی اللہ علیہ وسلم بالی موسیٰ رضی اللہ عنہما وهو یقرأ
فجعل یسمع لقراءتہ، فقال یا ابا موسیٰ مررت بک الباریحۃ
فجعلت اسمع لقراءتک فقال لو علمت لحبرت لک تحبیراً۔
یعنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا
حضرت ابو موسیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضور نے انکی قرأت کو غور سے
سنا، پھر صبح کے وقت ان سے فرمایا کہ ابو موسیٰ میں گزشتہ شب تمہارے پاس
سے گزرا تو میں نے تمہاری قرأت کو سنا تو حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے
اس کا پتہ چلا ہوتا تو آپ کیلئے اور اچھا کر کے پڑھتا۔

اس حدیث کے بارے میں اس رسالہ کا محقق لکھتا ہے، ضعیف یعنی یہ حدیث

ضعیف ہے۔

ابن تیمیہ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے:

قلت یا رسول اللہ ما عبدوہم قال! ما عبدوہم ولكن اهلواہم

المحرم فاطاعوهم وحرروا عليهم المحلال فاطاعوهم۔

یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل تو اپنے علماء کی پوجا نہیں کرتے تھے تو آپ نے فرمایا ہاں وہ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے مگر ان کے علماء حرام کو حلال قرار دیتے اور یہ لوگ ان کی بات مانتے اور حلال کو حرام کرتے اور یہ لوگ ان کی اطاعت کرتے۔

اس رسالہ کا محقق کہتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس چھوٹے سے رسالہ میں دسیوں ضعیف حدیث سے ابن تیمیہ نے استدلال کیا ہے۔

احادیث کے بارے میں ابن تیمیہ کے اوہام

ابن تیمیہ کو احادیث کے بارے میں وہم بھی بہت لگتا تھا۔ اسی رسالہ میں اس کی کئی مثالیں ہیں، نمونہ کے طور پر دو مثالیں ذکر کرتا ہوں۔

سورہ فاتحہ کے بارے میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ اعطیہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کثر تحت العرش۔ یعنی سورہ فاتحہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے تحت کے خزانہ سے دی گئی ہے۔ اس رسالہ کا محقق کہتا ہے۔

وہم رحمہ اللہ فان التی اعطیہما من کثر تحت العرش هما
الآیتان من آخر سورۃ البقرۃ کما جاء فی مسلم

یعنی اللہ ابن تیمیہ پر رحم کرے انکو وہم ہوا ہے۔ جو آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحت العرش کے خزانہ سے دی گئی تھی وہ سورہ بقرہ کے اخیر کی دو آیتیں ہیں جیسا کہ مسلم شریف میں ہے۔

ایک جگہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

وقد روی البخاری فی صحیحہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول جیش یغزو القسطنطنیۃ
مغفور لہما۔

یہی بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ مغفور ہوگا۔

ابن تیمیہ نے اس حدیث کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بتلایا ہے، یہ ان کا شدید دہم ہے، یہ حدیث حضرت ابن عمر کی نہیں ہے بلکہ اس کے راوی حضرت عیسیٰ بن الاسود ہیں۔ اور پھر جن الفاظ کے ساتھ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے بخاری شریف کے وہ الفاظ بھی نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ دیکھئے بخاری کی حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور ابن تیمیہ نے اس کو کن الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ یہ ان کا دوسرا دہم ہے۔

میں یہ مثالیں اس رسالہ سے دے رہا ہوں جو چند صفحات کا ہے۔ میں نے ابن تیمیہ کی ضخیم کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ در نہ صرف ان کے فتاویٰ سے اس قسم کے ادہام اور احادیث میں غلطیوں اور ضعیف سے استدلال اور صحیح حدیث کو مردود قرار دینے کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ وفي ذلك كفاية لمن له بصيرة وهداية۔

(ملفوظ) ابن تیمیہ کے اعتقاد کس قسم کے تھے اس کو جاننے کیلئے میرا رسالہ ”کیا ابن تیمیہ علماء اہل سنت میں سے تھے؟“ پڑھئے۔

مفتاح

نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ

کچھ معلومات جناتوں کے بارے میں

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ جنات میں سے جو مومن ہیں کیا وہ عبادات مثلاً روزہ، نماز، وغیرہ اعمال کے بھی مخاطب ہیں یعنی ان کے ذمہ بھی یہ عبادتیں لازم و فرض ہیں، یا وہ صرف تصدیق کے مخاطب ہیں یعنی ان کو صرف ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جن کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا ہے۔ تو حافظ ابن تیمیہ نے اس کا درج ذیل مفصل جواب دیا۔ فرماتے ہیں:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات کو صرف تصدیق کا مخاطب نہیں بنایا گیا ہے بلکہ ان کو اس سے زیادہ چیزوں کا مکلف بنایا گیا ہے، یعنی ان کے حسب حال جو دین کے اصول اور فروع ہیں ان کا ان کو حکم دیا گیا ہے، چونکہ وہ حقیقت میں انسان جیسے نہیں ہیں اس لئے وہ امورات اور منہیات میں انسان کے برابر نہیں ہیں، ہاں وہ جنس تکلیف میں انسان کے برابر ہیں، کچھ چیزوں کو ان کو حکم دیا گیا ہے، اور کچھ چیزوں سے ان کو روکا گیا ہے، بعض چیزیں ان پر حلال ہیں اور بعض چیزیں ان پر حرام ہیں۔ یہ جو عرض کیا گیا ہے کہ یہ اتفاقی بات ہے اس میں مسلمانوں کے درمیان کسی کا اختلاف نہیں ہے۔“

نیز اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ جناتوں میں سے جو کافر فاسق اور نافرمان ہیں وہ جہنم کے عذاب کے مستحق ہوں گے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا جناتوں میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اسی طرح جنت میں جائیں گے جیسا کہ مومن آدمی جنت میں جائے گا، تو جہنم کا مذہب یہ ہے مثلاً

مالکیہ اور امام شافعی اور امام احمد اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا کہ جناتوں میں سے جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ایک حدیث میں جس کو طبرانی نے روایت کیا ہے یہ ہے کہ جنات جنت کے کناروں کے حصہ میں ہوں گے، ان کو انسان دیکھیں گے اور وہ انسانوں کو نہیں دیکھیں گے (یعنی ان کا معاملہ جنت میں دنیا کے برعکس ہوگا)

اور ایک جماعت جن میں حضرت امام ابو حنیفہ بھی ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ جناتوں میں جو مطیع اور فرماں بردار ہیں وہ اسی طرح سٹی ہو جائیں گے جس طرح جانور روز قیامت مٹی ہو جائیں گے اور ان کا ثواب یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے عذاب سے نجات پا جائیں گے۔

اب رہا یہ کہ جناتوں میں رسول بھی ہوئے ہیں یا ان میں اللہ نے صرف ڈرانے والوں کو بھیجا ہے، تو بعض کا قول یہ ہے کہ انسانوں میں جس طرح رسول آئے ہیں جناتوں میں بھی رسول ہوئے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ *يُمْعَشِرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ* یعنی اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت کیا تم میرے تمہارے پاس رسول نہیں آئے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انسانوں میں رسول ہوئے ہیں اور جناتوں میں صرف ڈرانے والے ہوئے ہیں، اور یہی زیادہ مشہور بات ہے، اسلئے کہ ان کے بارے میں اللہ نے یہ اطلاع دی ہے وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اس سے معلوم ہوا کہ خاص جناتوں میں رسول نہیں ہوئے ہیں (قرآن میں ہے *وَلَوْ أَلِیٰ قَوْمٌ مِّنْهُمْ مِّنْذَرِينَ* اپنے قوم کے پارہ ڈرانے والے بن کر گئے، اور انھوں نے کہا کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب کو سنایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ازل ہوئی ہے۔

اب اس پر یہ اعتراض کہ قرآن میں ہے کہ *يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلِیٰ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناتوں میں سے بھی رسول آئے ہیں۔ *الْم یَا تِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ* کا مفاد یہ ہے، تو یہ اس طرح کی بات ہے جیسے قرآن میں کہا گیا *یُخْرِجُ مِنْهُمَا اللُّوْلُو وَالْمَرْجَانُ* کہ دونوں سمندر سے بیٹھے سے بڑا اور شور سے بھی موتی اور مونگے نکلتے ہیں، حالانکہ موتی اور مونگے صرف کھارے اور شور سمندر سے نکلتے ہیں، یعنی یہاں جس طرح نکلتے ہیں نسبت*

دونوں سمندروں کی طرف کی گئی ہے اسی طرح آیت مذکورہ بالا میں رسولوں کے آنے کی نسبت انسان اور جنات دونوں کی طرف کی گئی ہے جب کہ حقیقت میں صرف انسانوں ہی میں رسول آئے ہیں جنات میں نہیں۔ یا جس طرح قرآن میں ہے - وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ یعنی اللہ نے ساتوں آسمانوں میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو اللہ نے چراغ بنایا۔ جب کہ چاند صرف ایک آسمان میں ہے ساتوں میں نہیں ہے۔

ربا جاتوں کو امر، نہی اور حلال و حرام کا مکلف بنانا تو اس کے دلائل بہت ہیں، مثلاً مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جاتوں میں سے ایک بلانے والا آیا ہے اس کے ساتھ گیا، میں نے اس کو قرآن پڑھ کر سنایا پس جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان کے اور ان کی آگ کے آثار کو دکھلایا اور جاتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جب وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی تو پہلے اس پر جتنا گوشت رہا ہو گا اس سے زیادہ ہو کہ تمہارے ہاتھ میں وہ ہڈی آئیگی اور یہ فرمایا کہ تمہارے جانوروں کا چارہ جانوروں کا گوشت ہوگا، اسی وجہ سے حضور نے یہ حکم فرمایا، کہ ہڈی اور گوشت سے پاخانہ اور پیشاب کی جگہ صاف نہ کرو، تاکہ جاتوں کی غذا خراب نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جاتوں کے لئے اسی ہڈی کو کھانا جائز رکھلے جس کے جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جو بلا اللہ کے نام کے جانور ذبح کیا گیا ہے اس کی ہڈی کا بطور غذا استعمال کرنا جانوروں کیلئے جائز نہیں ہے۔

اور اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب شیطان نے لوگوں کے لئے ان کے اعمال کو مزین کیا اور ان سے کہا کہ آج تم پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا اور میں تمہارا حمایتی ہوں پس جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں تو اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں سے بری ہوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے اور سزا کسی مامور کے ترک یا کسی ممنوع چیز

کے کرنے پر ہوتا ہے اور وہ یہاں تصدیق نہیں ہے۔

نیر ابلیس جو کہ ابوبکن ہے، اس کا گناہ کسی رسول کی تکذیب کرنا نہیں تھا، جب اللہ نے اس کو سجدہ کا حکم دیا تو اسے معلوم تھا کہ اس کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور ابلیس اور اللہ کے بیچ کوئی رسول نہیں تھا جس کی ابلیس تکذیب کرتا، اور جب شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو سخت سزا دی اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ کر رہتا ہے رکہ اس نے آدم کو کیوں نہیں سجدہ کیا اور اللہ کے حکم کو اس نے کیوں نہیں مانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں اللہ نے جناتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا تھا، اور ابلیس کے متعلق قرآن میں ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابلیس نے اللہ کی تکذیب کی نیز قرآن میں ہے۔ جناتوں کو اس کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ قبول کریں، اور قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امر و نہی میں اس کی اطاعت کریں اور اسی کا نام عبادت ہے جس کے لئے تعلین یعنی جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ دما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا یعنی میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔

اور اس پر دلائل کہ جنات حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور چادرتے ہیں، احادیث و آثار میں بہت زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جناتوں کی زبان سے سورہ جن میں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور نیکوں کے علاوہ بھی ہیں، اور ہمارے طریقہ الگ ہیں، یعنی ہم میں سے مسلمان بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصاریٰ بھی ہیں اور شیعہ و سنی بھی ہیں، تو اللہ نے بتلایا کہ جناتوں میں سے صالحین بھی ہیں اور غیر صالحین بھی ہیں، پس اگر فرماں بردار ہوں گے تو وہ مومن ہوں گے اور نافرمان ہوں گے تو کافر ہوں گے، اس لئے کہ مومن کی تقسیم صالح اور غیر صالح کی طرف نہیں ہوتی ہے، صالح وہ ہوتا ہے جو اس چیز کا ادا کرے جو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اور جو صالح سے کم درجہ کا ہوتا ہے وہ نافرمان ہوتا ہے، اور نافرمان کی قسم کافر کے علاوہ ہے، اس لئے کہ کافر کو نافرمان نہیں کہا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جناتوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو کچھ واجبات کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم

بریلوی مذہب کا ایک نظر

اگر کوئی یہ کہے کہ تجا نور بنام خدا و بنام فلاں ہے تو وہ جانور حرام ہے

احمد رضا خاں صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ذبح کرنے والے نے یوں کہا بنام خدا و بنام فلاں (یعنی کسی اور کا نام یا جس سے صاف معنی شرکت ظاہر ہے تو مذہب صحیح حرمت جانور ہے۔ مگر حکم کفر نہیں دیتے۔ (ایضاً ص ۴۵)

اگر کوئی یہ کہے کہ بنام خدا بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جانور مکروہ ہے۔
مولانا احمد رضا فرماتے ہیں :

”اگر ذبح بیکسریں یہ کہے بسم اللہ بنام خدا بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہنا مکروہ بیشک ہے مگر کفر کیسا جانور بھی حرام نہ ہوگا۔ جب کہ اس الفاظ سے اس کی نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعظیم ہو“ (ایضاً ص ۴۵)

اگر کوئی یہ کہے کہ بنام خدا بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جانور مکروہ بھی نہ ہوگا۔
مولانا احمد رضا فرماتے ہیں :

”بے حرف عطف بنام خدا بنام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہے اور اس نام پاک کے لینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم چاہے حضور کی عظمت ہی کیلئے حاضر وقت ذبح بنام خدا کے ساتھ بنام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہے تو جانوریں اصلاً حرمت و کراہت بھی نہیں“ (ایضاً ص ۴۶)

ابھی اس کو خاں صاحب نے ادھر والی عبارت میں مکر وہ کہا ہے اور یہاں کہتے ہیں کہ کراہت بھی نہیں، شاید ادھر والی عبارت جوش میں بھول گئے یا پھر بریلوی مذہب مضطرب ہے۔

اذان کے وقت انگوٹھا چومنا کسی حدیث سے ثابت نہیں

احمد رضا خاں صاحب لکھتے ہیں :

.. اذان میں وقت استماع نام پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگوٹھوں کے ناخن چومنا آنکھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیحہ مرفوعہ سے ثابت نہیں یہ جو کچھ اس میں بروایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی نہیں۔ پس جو اس کیلئے ایسا ثبوت مانے یا ایسے سنون و نوکد جانے یا نفس ترک کو باعثِ زجر و ملامت کہے وہ بیشک

غلطی پر ہے۔ (ابرالمقال ص ۱۱)

فائدہ :- بریلوی حضرات اذان میں کلمہ شہادت ادا ہوتے وقت انگوٹھا یا اس کا ناخن چومتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ لافظہ فرمائیں۔

قبر پر سجدہ ممنوع ہے

اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں :

.. جس کی تعلیم شرعاً مطلوب ہے وہاں جو افعال حسب عرف و عادت قوم کئے جاتے ہیں، اسی مطلوب شرعی کے تحت میں داخل ہوں گے جب تک کسی خاص فعل سے نہ شرعی ثابت نہ ہو جیسے قبر پر سجدہ یا قبر کی طرف نماز یہ شرعاً ممنوع ہے۔

(ابرالمقال ص ۱۵)

فائدہ :- اگرچہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام غلط و فقط ہے تو مگر اس سے بہر حال یہ بات معلوم ہوئی کہ قبر پر سجدہ یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں۔

قبر کی تعظیم کے لئے جھکنا جائز نہیں

اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں :

”مگر حمل مناعت یہی ہے کہ نفس انکحائے مقصود اصل غرض تعظیم (ایضاً ۱۶) فائدہ :- معلوم ہوا کہ قبر کی تعظیم کے لئے جھکنا اعلیٰ حضرت کے یہاں بھی جائز نہیں ہے۔

الوداع کا ثبوت قرون ثلاثہ میں نہ تھا

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں :

”الوداع یا الفراق کا خطبہ آخر رمضان میں پڑھنا اور کلمات حسرت و حقیقت

کے ادا کرنا فی لغہ مباح ہے۔ مگر اس طرح کا ثبوت قرون ثلاثہ میں نہیں تھا۔

(دستارِ اکبید ص ۱۱)

فائدہ :- معلوم ہوا کہ الوداع کا خطبہ جو آخر رمضان میں لوگ پڑھتے ہیں وہ سہرا ہے، تابعین

اور تبع تابعین کے زمانہ میں نہ تھا، یہ قرون ثلاثہ کے بعد کی پیداوار ہے، یعنی بدعت ہے۔

اولیا رصاحین کی دستگیری

مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں :

”صاحین کا ذکر موجب رحمت ہے۔ جب یہ اوقات سلامت میں ان کا نام لیوا

رہے گا وہ اوقات مصیبت میں اس کے دستگیر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدة

(احکام شریعت ص ۹۶)

فائدہ :- یہ اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا اولیا ر بھی کسی کے دستگیر ہوتے ہیں

مگر اس عبادت میں پر لطف بات خان صاحب استدلال ہے، یعنی آنحضور تو اللہ کے بارے میں

ایک بات فرماتے ہیں اور خاں صاحب اس کو فٹ صالحین اور ادویار پر کرتے ہیں۔ حدیث کا مطلب خیر ترجمہ ہے۔

تم اللہ کو فراخی اور کثادگی کے زمانہ میں یاد رکھو اللہ تمہیں تنگی میں یاد رکھے گا۔
دیکھا آپ نے پر لطف بات، شاید صالحین بھی خاں صاحب کے خدا ہیں جیسی تو اس حدیث سے استدلال کیا جا رہا ہے۔

میلاد پر اجرت لینا حرام ہے

خاں صاحب مرحوم سے سوال کیا گیا۔ جو لوگ میلاد پر اجرت مقرر کرتے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز، ارشاد ہوا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے لا تشترُوا بآیاتی ثمنًا یہ ممنوع ہے اور ثواب عظیم سے محرومی مطلق۔ (احکام شریعت ص ۱۲ ج ۲)

فائدہ :- بریلوی مذہب کے میلاد خاں حضرات اعلیٰ حضرت کا یہ ارشاد ملاحظہ فرمائیں اس ارشاد میں پر لطف بات یہ ہے کہ جو بات اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمائی خاں صاحب اس میلادی قصے کہانیوں والے وعظ پر فٹ کر رہے ہیں۔ سچ ہے جیسا مذہب دیا اس کا موجب۔

مردہ کے نام کا کھانا صرف فقرا کیلئے ہے

خانصاحب فرماتے ہیں :

”مردہ کا کھانا صرف فقرا کیلئے ہے، عوام جو دعوت کے طور پر کرتے ہیں یہ منہ ہے

غنی نہ کھائے“ (بیضا ص ۱۹ ج ۲)

فائدہ :- بریلوی حضرات خانصاحب کے اس فتویٰ میں غور فرمائیں، خانصاحب مردہ کے لئے جو کھانا پکاتا ہے اس کے کھانے کو صرف فقرا کیلئے جائز بتلاتے ہیں۔

عورتوں کا مزارات پر جانا ممنوع ہے

خانصاحب فرماتے ہیں :

”عورتوں کو مزارات ادیبار، مقابر عوام دونوں پر چلنے کی ممانعت ہے۔“

(ایضاً ص ۲۱۱ ج ۲)

فائدہ :- مزارات پر عورتوں کو لیچلنے والے بریلوی حضرات اس فتویٰ دیکھ لیں۔

قبروں کا پختہ بنانا

خانصاحب سے پوچھا گیا، قبروں کا پختہ بنانا روا ہے یا نہیں؟ ارشاد ہوامیت کے گرد پختہ نہ ہو، اور پر کا حصہ پختہ کر دیں تو کچھ حرج نہیں۔ (ایضاً ص ۳۹ ج ۲)

فائدہ :- بریلوی حضرات تو از اول تا آخر پختہ ہی قبر بتاتے ہیں، ویسے خانصاحب کا یہ فتویٰ ابھی گول مول ہے۔ حدیث میں صاف ارشاد ہے۔ ولا تجصصوا القبور قبروں کا پختہ نہ بناؤ۔

رافضیوں کے ساتھ کھانا، پینا، ملنا، جلنا حرام ہے

خانصاحب سے پوچھا گیا رافضیوں سے ملنا جلنا، کھانا، پینا، سودا سلف جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ارشاد ہوا :

”روافض فی زمانہ علی العموم مرتد ہیں، ان سے کوئی معاملہ اہل اسلام کا سا کرنا حلال نہیں، میل جول، نشست و برخاست اسلام و کلام سب حرام ہے۔“

(ایضاً ص ۴۶ ج ۲)

فائدہ :- تعزیہ و جہلم کے دلدادہ بریلوی حضرات اعلیٰ حضرت کا ارشاد گرامی ملاحظہ فرمائیں۔

تعزیہ بنانے والا جاہل خطاوار مجرم ہے

اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، تعزیہ بنانا سنت ہے اور یہ کب سے جاری ہوا؟ ارشاد ہوا، وہ جاہل خطاوار مجرم ہے مگر کافر نہ کہیں گے۔ تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض

ورگدانی کریں۔ اس کی جانب دیکھنا ہی نہ چاہئے۔ اس کی ابتدا سناہاتا ہے
امیر تیمور بادشاہ دہلی کے وقت سے ہوئی۔ (احکام شریعت ج ۱ ص ۱۵)

محرم کی مرثیہ خوانی میں شرکت جائز نہیں

اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا۔ محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟
ارشاد ہوا، ناجائز ہے کہ وہ مناہی و منکرات سے ملو ہوتے ہیں۔ (عرفان شریعت ج ۱ ص ۱۶)

آخری چہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

”آخری چہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں، نہ اس دن صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا کوئی ثبوت بلکہ مرض اقدس جس میں فات مبارک ہوئی اس کی ابتداء اسی
دن سے بتائی جاتی ہے“ (احکام شریعت ج ۲ ص ۲۰)
فائدہ :- خانصاحب کا ارشاد سونی صد درست لیکن یہ مرض اقدس والی ترکیب
تو بڑی دلچسپ ہے۔

قبر کا بوسہ و طواف وغیرہ کا ناجائز ہے

خانصاحب سے قبر کے بوسہ، طواف اور سجدہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد ہوا:
”بلاشبہ غیر کعبہ منظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے۔ اور غیر کعبہ منظمہ ہماری شریعت
میں حرام ہے اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احوط منہی ہے، خصوصاً
مزارات طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ کم از کم چار ہاتھ کے
فاصلہ سے کھڑا ہو۔“ (ایضاً ج ۲ ص ۴۰۳)

فائدہ :- بریلوی کے عوام و خواص اعلیٰ حضرت کے فتویٰ پر غور کریں، اعلیٰ حضرت اولیاء کرام

کی قبروں کا بوسہ، طوافِ ہمدہ وغیرہ سب سے منع کر رہے ہیں۔

نماز کے بعد درود و سلام ساڑھے پانچ سو برس پہلے کی ایجاد ہے

پوچھا گیا، نماز کے بعد درود و سلام کب سے جاری ہے اور اگر کوئی بدعت کہے تو گمراہ ہے یا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے جواباً ارشاد فرمایا :

”اسے بدعت کہہ کر منع کرنا انھیں دہائیوں کا کام ہے، اور اگر دہائی گمراہ نہ ہوں گے تو ابلیس بھی گمراہ نہ ہو گا اس کی گمراہی ان سے ملتی ہے، وہ کذب کو اپنے لئے بھی پسند نہیں کرتا۔“

صلوٰۃ بعد اذان ضرور مستحسن ہے، ساڑھے پانچ سو برس سے زائد ہوئے بلادِ اسلام

حرمین شریفین، مصر و شام وغیرہ میں جاری ہے۔ (احکام شریعت ج ۱ ص ۸۲)

فائدہ :۔ جواب دیتے وقت اعلیٰ حضرت کی خان صاحبی زوروں پر تھی، اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے جواب دینے میں گڑبڑ کی، سوال کرنے والے نے نماز کے بعد درود و سلام کے بارے میں پوچھا تھا، اعلیٰ حضرت اذان کے بعد درود و سلام کے بارے میں فتویٰ صادر کر رہے ہیں۔ بہر حال امتا ثبات ہوا کہ اذان کے بعد ہر نماز کے بعد درود و سلام کا رواج پہلے نہ تھا، نہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں نہ صحابہؓ کے زمانہ میں نہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں یہ رواج صرف ساڑھے پانچ سو برس پہلے سے ہے۔

دوسرا غلط فائدہ اس جواب کے یہ حال ہوا کہ شیطان کی گمراہی کا سبب وہابی ہیں ورنہ شیطان بیکراہ نہ تھا۔ اور ظاہرات ہے کہ وہابی محمد بن عبد الوہاب کے زمانہ سے ہیں، اسلئے شیطان بھی اسی زمانہ گمراہ ہوا ہے، قرآن میں شیطان کی گمراہی کی ساری باتیں غلط ہیں، غرض اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان بڑا دلچسپ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ اگر آج وہابی اپنی گمراہی سے توبہ کر لیں تو شیطان بھی گمراہ نہ رہے گا۔ چوتھی بات جو اس جواب میں ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صاف جواب نہیں دیا کہ نماز کے بعد صلوٰۃ رکعت بدعت ہے یا سنت حالانکہ سوال اس کے سنت و بدعت ہونے کے بارے میں تھا۔ ایک صاحب نے شاید یہی بات کہی کہ جواب دیتے وقت اعلیٰ حضرت پر شیطان سوار تھا۔

محمد ابوبکر غازی پوری

حکیم ظل الرحمن صاحب دہلوی کے سوالات کے بارے میں

قومی آواز سات نومبر ۲۰۰۶ء کے شمارہ میں حکیم ظل الرحمن صاحب دہلوی کے ایک مضمون جس کا عنوان ہے ”علمائے اخاف سے چند سوالات“ کی پہلی قسط ایک دوست کے توسط سے میرے سامنے ہے، مضمون کا عنوان بتلا رہا ہے کہ حکیم صاحب مذہب حنفی سے رشتہ توڑ چکے ہیں اور غیر مقلدیت کے بارے میں اپنی گردن کو آراستہ کر لیا ہے، خیر جو کچھ کیا اچھا کیا، بہتر کیا، عمرانہ کے قفسیہ کا غیر مقلدوں کو یہ فائدہ بھی ہوا کہ حکیم ظل الرحمن جیسا فاضل یگانہ ان کی جماعت میں داخل ہو گیا، اور ہمارے لئے خوشی یہ ہے کہ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی حنفی بن کر اخاف اور مذہب حنفی کے خلاف اپنی قابلیت جتلائے۔

عمرانہ کا قفسیہ حکیم صاحب کو پریشان کئے ہوئے ہے، اور بوڑھے ستر سالہ سرسری ہمدردی میں حکیم صاحب سینہ فگار ہیں، حکیم صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ عمرانہ کا سر بے تصور ہے اور اس کو بلاوجہ دس سال کی سبزا میں پھنسا یا گیا ہے، اگر عمرانہ کے سر کو یہ سزا ہوئی ہے تو حالت جلنے اور عمرانہ کا سر جانے اس میں علامہ کا کیا تصور ہے، کہ حکیم صاحب علماء اخاف پر اور دیوبند کے فتویٰ پر اپنا غصہ اتار رہے ہیں، اور مذہب حنفی کو اپنی تیز و تند تحریر کا نشانہ بنا رہے ہیں، مفتی کا کام سوال کی روشنی میں فتویٰ دینا ہے، اور دیوبند کے مفتیوں نے اپنا یہی فریضہ انجام دیا ہے، اور شریعت کے عین مطابق انجام دیا ہے، تو حکیم صاحب کو دیوبند کے

فتویٰ پر برہمی کیوں؟ اور اس فتویٰ کا عمرانہ کے خسر کی سزا پانے سے کیا رشتہ اور جوڑ ہے؟ عدالت نے اپنی سزا سننے میں اس فتویٰ کو بنیاد تو بنایا نہیں ہے، نہ اس فتویٰ کی روشنی میں عدالت نے اس بڑے ستر سالہ کو سزا سنائی ہے، عدالتیں تو شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں نہ کہ علماء کرام کے فتاویٰ کی روشنی میں؟ غرض حکیم صاحب دامت برکاتہم کا دارالعلوم کے فتویٰ پر غصہ کا اظہار اور پھر اس کو بنیاد بنا کر مذہب حنفی کے خلاف ناروا باتیں اور علمائے کرام کی تنقید اور ان پر طنز و تعریض بالکل غلط عمل ہے، عدالت کے فیصلہ کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنا چاہئے کہ عدالت کیوں ایسے شخص کو ایسی سخت سزا دی، حالانکہ بقول حکیم صاحب وہ ستر سالہ بڑا عاقل ہے جس کی جنسی خواہش مردہ ہو چکی ہے، اور اس سے ہم بستری کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے، وہ زنا کے فعل پر قطعاً تادیر نہیں ہے، اس لئے عدالت کا فیصلہ غلط ہے، حکیم صاحب کو آواز دے حقیقت اس عدالتی فیصلہ کے خلاف بلند کرنی چاہئے تھی مگر انکو غصہ ہے تو مذہب حنفی پر، دیوبند کے فتویٰ پر، اور علمائے اخاف پر۔

حکیم صاحب نے علمائے اخاف سے جو سوالات کئے ہیں ان کا ذکر تو ذرا بعد میں آئے گا پہلے ہم ناظرین کو اس مضمون کی اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور حکیم صاحب سے چند سوالات ہم بھی کرتے ہیں۔

حکیم صاحب فرماتے ہیں: "خواتین کی انجنوں نے منضبط طریقے پر مقدمہ لڑا اور اس ستر سالہ بڑے باپ کو کہ جس کی شاید تمام جنسی طاقتیں تک سلب ہو چکی ہیں، دس سال کی قید بامشقت کی سزا دلوا دی،"

جب حکیم صاحب کو خود اعتراف ہے کہ سزا دلوانے کا کام خواتین کی انجنوں نے انجام دیا ہے تو حکیم صاحب کو اپنا غصہ خواتین کی ان انجنوں پر اتارنا چاہئے مگر آپ کو غصہ دارالعلوم کے فتویٰ پر اور مذہب حنفی پر آ رہا ہے، کیا ان انجنوں نے دارالعلوم کے فتویٰ کی عدالت میں پیش کیا تھا اور سزا دلوانے کا اسے ہتھیار بنایا تھا؟ ان انجنوں کا جواب تو یہ تھا کہ حکیم صاحب کچھ اپنے ہم فکروں کو ساتھ لیتے اور اجڑا مردہ کے تحقیق کرنے والوں کو ساتھ لے کر عدالت میں اس فیصلہ

کے خلاف رٹ داخل کر کے اس بوڑھے کو اس سزا سے نجات دلاتے۔ حکیم صاحب کے کرنے کا کام تو یہ تھا مگر اس نیک کام کی انجام دہی سے تو غافل رہے اور آپ دارالعلوم کے فتویٰ اور مذہب حنفی کو کوس رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، باطل طاقتیں تو باطل کی حمایت کے لئے میدان میں آجائیں اور اسلامی طاقتیں عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے اور مظلوم کی حمایت کے لئے گھر سے قدم نہ نکالیں۔ یہ عجوبہ کیوں ظہور میں آیا۔ حکیم صاحب اس کا جواب ضرور دیں۔

رہا حکیم صاحب کا یہ انکشاف کہ ستر سالہ بوڑھے سے حنفی طاقتیں سلوب ہو چکی ہیں، اس کا تجربہ حکیم صاحب کو کیسے ہوا؟ حکیم صاحب کتاب و سنت سے ثابت کریں کہ ستر سالہ بوڑھے سے حنفی طاقت سلوب ہو جاتی ہے۔ کسی مالکی، شافعی فقیہ کا قول ہی پیش کریں۔ اچھا آپ حکیم صاحب، ہیں کسی طبیب کی کتاب سے یہ صراحت دکھائیں یا کسی طبیب حکیم یا ڈاکٹر کا قول نقل فرمائیں کہ ستر سالہ بوڑھا قادر علی الاناء و الجوارح نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا یہ فرمان بتلا رہا ہے کہ آپ کی طبابت کا معیار کیلئے جس فن کو آپ نے جی جان لگا کر پڑھا ہے جب اس میں آپ کی قابلیت کا یہ معیار ہے تو علوم و لات جن سے آپ کو قطعاً کوئی سس نہیں ہے اردو کتابوں کا مطالعہ، ان علوم کو پڑھنا، آپ کا واحد ذریعہ ہے تو اس میں آپ کا دخل دینا اور بشرود کی جست کی طرف میدان میں آ کر بی جرات اور جسارت کی بات ہے۔

اس مضمون میں حکیم صاحب فرماتے ہیں :

”دارالعلوم کے فتویٰ کو نشانہ بنا کر اسلامی عقیدے پر حملہ کرنا تھا۔“

ابھی حکیم صاحب کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ عقیدہ کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور فقہ کے مسائل کیا ہوتے ہیں، فقہی مسئلہ کو عقیدہ کا مسئلہ قرار دینا یہ حکیم صاحب کی ذابایت کو مزید جلانے کا ہے۔

حکیم صاحب فرماتے ہیں :

”دارالعلوم کے فتویٰ میں ایک نئی اصطلاح حرمت معاہرت سلسلے آئی ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ حکیم صاحب کو مسئلے مسائل کی کتابوں کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، حرمت معاہرت تو فقہ کی وہ اصطلاح ہے جس کو ہمارے مدارس عربیہ کے درجہ سوم و چہارم کے طلبہ بھی

جانتے ہیں اور فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور لطف یہ ہے کہ خود ہی آگے چل کر فرماتے ہیں:

”امام شافعی نے کہا کہ زنا کچھ حرمت مصاہرت نہیں ہے۔“

دیکھئے حکیم صاحب کی عقل و خرد کا تماشا کہ ابھی بھی وہ جس چیز کو دارالعلوم کے فتویٰ میں نفا اصطلاح بتلا رہے تھے، اسی کو امام شافعی کے قول سے ثابت کر رہے ہیں۔ جس کے ہوش کا ٹھکانا ایسا ہو وہ مسائل علمیہ میں دخل دے اور علمائے دین کے سامنے اپنی پہلوئی دکھلائے، یہ اس شخص کی بے نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔

حکیم صاحب فرماتے ہیں:

”دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ پر درج ذیل سوال تحقیق طلب، یہ حوالہ کے ساتھ تحریر

فرمائیں۔ باپ کے اپنے بیٹے کی بہو سے زنا پر بہو اپنے شوہر کیلئے حرام ہو جاتی ہے۔“

یہ ہے حکیم صاحب کا پہلا پہاڑ جیسا سوال جس کا جواب قرآن و حدیث سے حکیم صاحب طلب

فرماتے ہیں۔ ”باپ اپنے بیٹے کی بہو سے زنا پر بہو اپنے شوہر کیلئے حرام ہو جاتی ہے۔ اس

مسئلہ کو عمرانہ کے قصیدہ سے کیا تعلق ہے، کیا عمرانہ کا قصیدہ اور حکیم صاحب جو مسئلہ بنا کر کچھ

کر رہے ہیں دونوں ایک ہیں، حکیم صاحب کو تو صحیح مسئلہ کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ مذکورہ

آیہ ہے۔ باپ کا اپنی بہو سے منہ کالا کرنے کی بات ہے یا بیٹے کی، ہو یعنی اپنی بیوی

سے منہ کالا کرنے کی بات ہے، جس کو صحیح ڈھنگ سے علماء کے سامنے مسئلہ رکھنا بھی نہ آتا

ہو وہ علم کے گھوڑے کی سواری کا شوق پالے ہوئے ہے۔ اگرچہ شریعت کا حکم دونوں شکل میں

ایک ہی ہے۔ مگر عمرانہ کا قصیدہ یہ ہے کہ بیٹے کی بہو سے نہیں بلکہ بیٹے کی بیوی یعنی باپ اپنی

بہو سے منہ کالا کر رہا ہے، دونوں مسئلوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اگرچہ حکم شرعی میں

دونوں یکساں ہیں۔

فرید آگے ارشاد ہوتا ہے کہ:

”براہ کرم حرمت مصاہرت کی منطقی بحث اور ذاتی دلیلوں سے گریز فرمائیں

کیونکہ قرآن و حدیث کے حوالوں کے بغیر کوئی قیمت نہیں ہے۔“

اس معلوم ہوا کہ حکیم صاحب کو صرف قرآن و حدیث سے دلیل چاہئے، اگر ان کے سوال کا جواب قرآن سے مل جائے تو ان کو وہی کافی ہوگا، خیر ہم ابھی دیکھیں گے۔

اس کے بعد حکیم صاحب کا پہلا سوال یہ ہے، یہ فتویٰ کب اور کس عالم نے دیا؟ آپ کو کس عالم کے فتویٰ سے مطلب کیا؟ آپ تو یہ سوال کریں کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کہاں مذکور ہے یہ کیلئے تکی بات ہے کہ آپ مانیں گے تو صرف قرآن و حدیث کو اور فتویٰ کسی عالم کا تلاش کر رہے ہیں؟ اچھا سنئے کہ یہ فتویٰ سب سے پہلے رب کائنات نے دیا ہے، اور قرآن میں یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ یعنی جن عورتوں کے تمہارے ماں باپ، دادا نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح نہ کرو۔ یہاں لفظ نکاح وارد ہوا ہے جس کا اصل معنی ہے وطی، مجامعت، ہم بستری، تو اب آیت کا یہ ترجمہ ہوگا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے وطی اور مجامعت اور ہم بستری کی ہو (خواہ جائز طریقہ سے یا ناجائز طریقہ) ان عورتوں سے تم ہم بستری نہ کرو، اس خدائی فتویٰ کو حکیم صاحب کس دلیل سے رد کر رہے ہیں براہ کرم قرآن و حدیث سے اس کا جواب دیں۔

راہ حکیم صاحب کا یہ فرمانا کہ اس میں حرمتِ نکاح یعنی عقدِ نکاح کا بیان ہے یعنی حکیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جن عورتوں سے باپ دادا نے عقدِ نکاح کیا ہو تم ان سے عقدِ نکاح نہ کرو تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ نکاح سے مراد عقدِ نکاح لینا یہ نکاح کا حقیقی معنی نہیں ہے نکاح کا حقیقی معنی مجامعت اور وطی ہے، فقہ وقت امام ابو بکر جصاص احکام القرآن میں فرماتے ہیں۔ ان اسم النکاح حقيقة للوطی حجازاً فی العقد۔ یعنی نکاح کا اطلاق حقیقہً وطی اور مجامعت پر ہوتا ہے، عقد کے معنی میں مجازاً استعمال ہوتا ہے، تو آیت کریمہ میں بلاوجہ اور بلا کسی قرینہ کے نکاح کا معنی عقد کرنا درست نہ ہوگا۔ قاعدہ یہی ہے کہ جب تک حقیقی معنی مراد لینے سے کوئی واقعی مانع نہ ہو لفظ کو حقیقی معنی ہی میں استعمال کریں گے، مجازی معنی مراد نہیں لیں گے، اور جب معلوم ہو گیا کہ نکاح کا اصل اور حقیقی معنی وطی اور مجامعت ہے تو خواہ یہ وطی اور مجامعت جائز ہو یا ناجائز ہر شکل میں باپ کی موطورۃ اور ہم بستری کی ہوئی عورت سے

بیٹا از روئے قرآن ہم بستی نہیں کر سکتا، امام ابو بکر جمہا ص لکھتے ہیں۔ ان اسم النکاح
 حقيقة للوطی ہجارتنا فی العقد فوجب اذا كان هذا علی ما وصفنا ان یحمل قولنا
 ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء علی الوطی فاقضی ذلک تحسیم من وطئها ابرا
 من النساء لانما ثبت ان النکاح وطی للاسم لحد یختص بالمباح دون المظن
 اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جب معلوم ہو چکا کہ وطی کا حقیقی معنی وطی ہے تو اب باپ نے جس
 عورت سے وطی کی ہو خواہ حلال طریقہ سے یا حرام طریقہ سے بیٹے پر وہ عورت حرام ہو جائے گی یعنی
 بیٹے کو اس سے ہم بستی کرنا جائز نہ ہوگا۔

معنی ابن قدامہ حایلیہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں حافظ ابن قدامہ فرماتے ہیں :

”حرام طریقہ سے صحبت کرنا عورت سے اسی طرح پر حرام کرنے والا ہوتا ہے
 جس طرح سے حلال طریقہ سے وطی کرنا عورت کو حرام کرنے والا ہوتا ہے
 اسلئے اگر باپ نے کسی عورت سے وطی کی ہے خواہ حرام طریقہ سے یا حلال
 طریقہ سے وہ عورت بیٹے پر حرام ہو جائے گی، اسی طرح اگر بیٹے نے وطی کی ہے
 تو وہ عورت باپ پر حرام ہو جائے گی۔“ (معنی لابن قدامہ ص ۲۸۲)

اور تفسیر منطری میں ہے :

”لان علۃ التحرام کون الوطی سببا للولد ووصف المحل
 ملفاة شرعا“

یعنی حرمت کی علت اور اصل وجہ یہ ہے کہ مجامعت اور صحبت کو کا پیدا

ہونے کا سبب ہے اس میں شرعاً حلال کی قید لغو قرار دی گئی ہے

یعنی وطی خواہ حلال طریقہ سے ہو یا زنا کے طریقہ پر باپ کی موطورہ بیٹے پر حرام

ہو جائیگی یعنی اب بیٹا اس سے مجامعت اور صحبت نہیں کرے گا۔

پھر فرماتے ہیں :

”ان المعتبر ذات الوطی من غیر نظر لکونه حلالا او حراما“

بین حرمت معاہرت میں اصل اعتبار نفس و طہی کا کیا گیا ہے، خواہ وہ حلال طریقہ سے ہو یا حرام طریقہ سے ہو۔

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ لا یجوز للابن ان یطعمہا بعد و طہی ایسے یعنی بیٹے کیلئے جائز نہیں ہے کہ باپ کی ہمبستری اور و طہی کے بعد اس عورت سے ہم بستری اور و طہی کرے۔

حافظ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا کہ جو بیٹی زنا سے پیدا ہوئی ہے اس کا عقد نکاح اسکے زانی باپ سے کیا جاسکتا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا :

« ذهب المجسور ان لا یجوز التزویج بمہادھو الصواب المقطوع بہ »
یعنی جمہور کا مذہب ہے کہ نہیں، اور یہی درست اور قطعی بات ہے۔

پھر فرماتے ہیں :

« وجہنا الجمہور فہو قول اللہ تعالیٰ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم
فہو یتناول لكل من شملہ هذا اللفظ سواء کان حقیقۃ او حجازاً »
(فتاویٰ ص ۱۳۵ ج ۳۲)

اور جمہور کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم یعنی تمہارے
اور تمہاری مائیں اور لڑکیاں حرام کر دی گئی ہیں، پس ماں اور لڑکی کا معنی حقیقت یا
مجازاً جہاں پایا جائے گا بیٹے اور باپ پر وہ ماں اور لڑکی حرام رہے گی۔

حکیم صاحب بتلائیں کہ بقول ابن تیمیہ جو جمہور کا مذہب ہے اس سے ان کے اعراض کی
کیا وجہ ہے؟

اب حکیم صاحب کو معلوم ہو گیا کہ اس بارے میں جو احاث کا مسلک ہے وہ ہی جمہور اہل اسلام
کا مذہب ہے۔ اور حکیم صاحب جس ڈگر پر جا رہے ہیں وہ مذہب جمہور کے خلاف ہے۔

اپنے مضمون میں ایک جگہ علماء کو بے وقوف بتلانے کیلئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا
بڑے طنطنہ سے کلام نقل کیا ہے۔ تو حکیم صاحب یہ بھی معلوم کر لیں کہ حضرت سلام الدہلوی یعنی

شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی وہی مسلک ہے جو جمہور کا ہے اور جس کو مذہب حنفی میں اختیار کیا گیا ہے۔
 کاش حکیم صاحب نے میرا اس موضوع پر وہ مضمون پڑھا ہوتا جو زمزم شامہ ۵ جلد ۱ میں چھپا
 تو انکو بہت سی حقیقتوں کا علم ہو جاتا، اور ان میں اگر ذرا بھی حقیقت پسندی کا مادہ ہوتا تو
 وہ مذہب حنفی کے خلاف اپنے جذبات کو بے قابو ہونے سے بچاتے۔ حکیم صاحب نے اپنے مضمون میں
 اس کے پڑھنے والوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی اختیار ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ افغان

کا جو مذہب ہے وہ بعد کے علمائے اخلاف کی ایجاد ہے، ابو حنیفہ داماد ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ
 کا یہ مذہب نہیں تھا۔ یہ حکیم صاحب کے علمی دیوالیہ پن کی آخری حد ہے، اگر حکیم صاحب کی علمی و عربی
 بیانت کچھ قابلِ لحاظ ہوتی تو میں ان سے درخواست کرتا کہ جناب ان ائمہ ثلاثہ کا مذہب معلوم کرنے
 کیلئے اخلاف کی فقہ میں احیاء الکتب کا مطالعہ فرمائیں اور اگر کہیں سے انکو میسر ہو تو کتاب الحجۃ
 علی اہل المدینہ حضرت امام محمد کی کتاب ہی ملاحظہ فرمائیں، آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے۔

میرے محترم دوست مولانا عبد الحمید نعمانی نے بھی اس موضوع پر متعدد تحریروں میں مسئلہ
 کے ہر پہلو کو بہت تفصیل سے اور بہت عمدہ طریقہ راجا کر کے بتلایا ہے کہ مذہب حنفی کا یہ مسئلہ
 اپنے اندر سماجی و معاشرتی کتنی مصالح رکھتا ہے۔ اور یہ تحریریں حکیم صاحب کی نگاہ سے ضرور
 گزری ہوں گی تو پھر بار بار اسی ایک بات کو مختلف انداز سے دہرانا یہ صرف غیر مقلدوں والی شرارت
 ہے جس میں ہمارے حکیم صاحب بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔

اب جب کہ حکیم صاحب کو معلوم ہو گیا کہ مذہب حنفی کا یہ مسئلہ کتاب اللہ کی روشنی میں ہے اور
 یہی جیسا کہ ابن تیمیہ نے فرمایا جمہور کا مذہب ہے۔ تو اب ان کے وہ سارے سوالات لغو ہو جاتے
 ہیں جو ہیں تو صرف ایک ہی مگر حکیم صاحب نے زبردستی اس کی تعداد آٹھ تک پہنچا دی ہے، ایک
 سوال کو دس جہاتوں میں ذکر کرنا یہ غیر مقلدین کا پرانا کھیل ہے۔ حکیم صاحب اس کھیل کو ناکھیلے تو بہتر ہوتا۔
 حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ مذہب شافعی میں سہولت زیادہ ہے، تو شوق سے حکیم صاحب اسکو
 اپنائیں کون انکو من کر لے، مگر یہ ضرور ارشاد فرمائیں کہ اگر سسر کے اپنی بہو سے منہ کالا کرنے کے
 بعد بھی اس محبت سے اس کا شوہر ہم بستہ ہوتا ہے تو اس کا معاشرہ پر اور گھر خاندان پر اور

نسب پر جو برا اثر پڑے گا اس کا ان کے مطب میں کیا علاج ہے؟ آسان تو بہت کچھ ہے، تو کیا سارا آسانیاں چاہے وہ اپنے اندر ہزار برائیاں لے کر آئیں اختیار کر لی جائیں۔ حکیم صاحب کی حکمت کیا کہتی ہے؟ براہ کرم کچھ تو ارشاد ہو، شریعت کا تو حکم یہ تک ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت کو شہوت سے باقہ لگایا ہے تو وہ عورت باپ بیٹے کیلئے حرام ہو جائے گی، اگر بیٹے نے یہ حرکت کی ہے تو باپ کیلئے اور اگر باپ نے یہ حرکت کی ہے تو بیٹے کیلئے اس عورت سے ہم بستری کرنا جائز نہیں، جس شریعت میں حرمت معاہرت کا یہ معیار ہو حکیم صاحب اور ان جیسے لوگ اس شریعت میں رہتے ہوئے باپ کے بہو کے ساتھ حرام کاری کرنے کے بعد بھی اس عورت سے بیٹے کی صحبت و ہم بستری کے جائز ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ فیاللعجب۔

میں ناظرین عموماً اور حکیم صاحب سے خصوصاً گزارش کر دوں گا کہ آپ حضرات زہرم میں جو میرا مضمون (شمارہ نمبر ۸ جلد نمبر ۸ میں) شائع ہوا ہے اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں، انشاء اللہ بہت سی مزید باتیں معلوم ہو جائیں گی۔

قارئین زہرم سے گزارش

قارئین زہرم سے گزارش کی جاتی ہے کہ براہ کرم وہ چندہ کا بقایا رقم جلد روانہ کر دیں۔ جس کے ذمہ دو سال کی رقم باقی ہے اگر ان کی رقم نہیں آئی تو اس پرچہ کے بعد ان کے نام پرچہ بند کر دیا جائے گا۔

زہرم کے خریداروں کا خریداری نمبر بدل گیا ہے، اب نیا خریداری نمبر نوٹ کر لیں۔ اور خط و کتابت اور رقم بھیجیے وقت اس کا حوالہ ضرور دیں۔

جو آدمی نماز باجماعت پر قادر ہو اس کی تنہا نماز درست ہے یا نہیں؟

یہ مسئلہ یعنی یہ کہ جو آدمی نماز باجماعت ادا کرنے پر قادر ہو اس کی تنہا نماز درست ہے یا نہیں تو اس مسئلہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے یا نہیں اور اگر فرض ہے تو کیا یہ نماز کی صحت کیلئے شرط ہے یا بلاجماعت بھی نماز ہو جائے گی اور ترک جماعت کرنا الا گنہگار ہو گا یہ دو مسئلے ہیں۔

پہلے مسئلہ میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں عطار ابن رباح، حسن بصری ابو ثور امام اوزاعی ابو ثور جماعت کے وجوب کے قائل ہیں امام احمد کا بھی ظاہری مذہب یہی ہے اور امام شافعی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے چنانچہ مختصر میں ان کی تصریح ہے فرماتے ہیں۔

واما الجماعة فلا ارجح في تركها
عندنا
یعنی جماعت کے ترک کو میں بلا عذر کو
نہیں رکھتا ہوں۔

اور کتاب الاوسط میں ابن المنذر نے ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے
ذكر حضور الجماعة العميات
وان بعدت مناهلهم من
المسجد يدل على ذلك ان
شهود الجماعة فوض لا مندب
انڈھوں پر مسجد میں حاضر ہونا واجب اگرچہ
انکی رہائش گاہیں مسجد سے دور ہوں اور
اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جماعت کی
حاضر ہی فرض ہے مندوب نہیں۔

اس کے انہوں نے ام مکتوم کی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ ہے کہ انہوں نے آنحضرت سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مرے درمیان اور مسجد کے درمیان کھجور کے باغات اور درخت ہیں کیا مرے لئے گنجائش ہے کہ میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اقامت کی آواز سنتے ہو انہوں نے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا تب جماعت میں حاضر ہو۔

اس کے بعد ابن مندثر ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے۔

ذکر تخويف النفاق على نادر
یعنی عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہونے والے
مشہود العشاء
کیلئے نفاق کی وعید ہے۔

انہوں نے اس بات کے تحت مقدم کرتے ہوئے کہا کہ جو احادیث مذکور ہیں اُسے یہ بات فراخاً معلوم ہوتی ہے کہ جن کو غدر نہیں ہے ان پر جماعت فرض ہے مثلاً آنحضرت کا حضرت ام مکتوم سے یہ فرمانا کہ میں تمہارے لئے رخصت نہیں پاتا ہوں تو جب اندھے کیلئے رخصت نہیں ہے تو آنکھ والے کیلئے رخصت کیوں ہوگی۔

نیز جو لوگ نماز سے پیچھے رہ گئے تھے آپ نے ان کے گھروں میں آگ لگانے کا عزم کیا تھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی حاضری فرض ہے اس لئے کہ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ آنحضرت نے مستحب اور مندوب کام کے ترک پر اس طرح کی تہدید فرمائی۔

اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں کہ ایک آدمی مؤذن کی آذان کے بعد باہر نکلا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ابوالکھام کی مخالفت کی۔

مجلس مفتاح

مفتاح

طہاشیوانی

نمار سلفیت

چلو اب میلاد کرنے والے اور بدعتوں کو ایجاد کرنے والے بھی ثابت پائیں گے

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی کچھ سنا آپ نے حرائیوں کا اعلان؟ انھوں نے میلاد شریف کرنے کا جلد بلایا ہے
میلاد پڑھنے کیلئے علامہ بکرائی کا اشتہار میں نام ہے۔

باپ - یہ حرائی کون لوگ ہیں؟ یہ نام تو پہلی دفعہ کان میں پڑ رہا ہے۔

بیٹا - اباجی یہ ہماری جماعت اہلحدیث میں سے ایک نیا طبقہ پیدا ہوا ہے، امام اہلسنت حافظ

ابن تیمیہ کی نسبت حرائی ہے، چونکہ اس طبقہ کو امام موصوف سے غایت درجہ عقیدت ہے،

اس وجہ سے انھوں نے اپنا نام بھی حرائی رکھا ہے، اور اپنی جماعت کا نام جماعت اکوانین

رکھا ہے۔

باپ - بیٹا، عجیب بات ہے، کبھی ہم لوگ موجد کہلاتے ہیں، کبھی محمدی کہلاتے ہیں، کبھی غیر مقلد

کہلاتے ہیں، کبھی اہلحدیث کہلاتے ہیں، کبھی سلفی کہلاتے ہیں، کبھی اثری کہلاتے ہیں،

اپنے ہی لوگوں نے جماعت اہلحدیث کو کیاڑیوں کی دوکان بنا رکھا ہے۔

بیٹا - اباجی کوئی بات نہیں ہے، یہ محل عین کتاب وسنت والا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ

کے نانوں اور نام ہیں، خود قرآن میں ہے۔ واللہ الاسماء الحسنی یعنی اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں، پی، ایچ، ڈی شیخ رضا، حفظہ اللہ کے زمانہ میں اس کی تحقیق ہو چکی ہے، حفظہ اللہ رحمہ اللہ نے یہی کہا تھا کہ متعدد نام رکھنا عین شریعت کے مطابق ہے۔

باپ۔ تو ان حرائیوں نے اس بدعت کا یعنی میلاد کا کیوں اعلان کیا ہے۔
 بیٹا۔ اباجی، بات یہ ہے کہ انکو پتہ چلا ہے کہ بدعت کرنے اور اس کا ایجاد کرنے والا ثواب پاتا ہے اور اس کیلئے اللہ کے یہاں اجر عظیم ہے، اور یہ ان کو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں سے پتہ چلا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ اپنی مشہور کتاب اقتضای الصراط المستقیم میں فرماتے ہیں۔

”تَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ مَا تَخْذُهُ مُوسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَ
 يَكُونُ لَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِحَسَنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمُهُ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (ص ۲۹۷)

یعنی جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں اس میں انکو بڑا اجر ہے، اسلئے کہ
 ان کا مقصد نیک ہوتا ہے اور ان کا ارادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
 تعظیم کرنا ہوتا ہے۔

باپ۔ بیٹا، یہ تو ہمارے لئے بڑا نیا انکشاف ہے، یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ”زند کے زند رہے
 ہاتھ سے جنت نہ گئی“ بدعت بھی ایجاد کی اور ثواب بھی پایا، تو پھر حضور پاک کے ارشاد
 کل بدعت ضلالتہ یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا۔
 بیٹا۔ مطلب بالکل صاف ہے، کہ جو بدعتیں حسن نیت اور حضور کی تعظیم کے ارادہ سے نہیں ہونگی
 وہی حرام اور گمراہی ہیں۔ اباجی کیا شیخ بحرانی حفظہ اللہ اس جلسہ میں تقریر کریں گے؟
 باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

انبیاء اور اولیاء اور صحابہ کرام کے سبب معاذ اللہ ناقص الایمان تھے

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی۔ اصحاب الہدایہ والنہایہ شیخ بحرانی حفظہ اللہ سے ملنے گئے تھے، مگر شیخ حفظہ اللہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔

باپ۔ کیا شیخ بحرانی حفظہ اللہ کہیں کے سفر پر تھے؟

بیٹا۔ نہیں اباجی، وہ بیمار تھے تو عرصہ سے صاحب فراش ہیں، متعدد موزی مرض میں گرفتار ہیں ہمارے جامعہ والے انکی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ باقاعدہ علاج ہو۔

باپ۔ تو پھر ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟

بیٹا۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے بتلایا کہ وہ بہت دیر سے دارالبحار میں ہیں، نماز تک قضا ہو گئی، مگر ان کی حاجت قضا نہیں ہو رہی ہے، موسیٰ کا گل استعمال کیا، بخور کی کھینی کھایا، بیڑی کا کئی بندل خرچ کر دیا مگر حاجت ہے کہ رفع ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، انقباض شدید ہے۔

باپ۔ شیخ بحرانی کو تو ہمیشہ انطلاق شدید کی شکایت رہا کرتی ہے، یہ انقباض شدید کیسے لاحق ہو گیا؟

بیٹا۔ اباجی، بات یہ ہے کہ شیخ حفظہ اللہ پر کٹھے کئی انقباضات طاری ہو گئے ہیں، انقباض فکری، انقباض ذہنی، انقباض قلبی، اور انقباض معدوی، جس سے حاجت مسدود ہو گیا ہے اور حاجت کا قضا ہونا مشکل ہو رہا ہے، نہ موسیٰ کا گل کام کر رہا ہے نہ بخور کی کھینی اور نہ بیڑیوں کا بندل۔

باپ۔ بیٹا، یہ اتنے انقباضات شیخ بحرانی پر کیسے طاری ہو گئے؟

بیٹا۔ اباجی بات یہ ہے کہ اصحاب الہدایہ والنہایہ کے نام سے جماعت احمدیہ میں ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا ہے۔ شیخ حفظہ اللہ کے انقباضات کی وجہ یہی ہے، یہ فرقہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ

کا خاص مقلد ہے اور انکی ہر بات کو سرچشم قبول کرتا ہے، اسلئے اپنا نام اصحاب البدایہ والنہایہ رکھا ہے۔
 باپ - بیٹا۔ البدایہ والنہایہ تو حافظ ابن کثیر کی تاریخ کا نام ہے؟

بیٹا۔ جی ہاں اباجی، مگر اصحاب بدایہ والنہایہ والے اس نام کی وجہ کچھ اور بتلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ مومن کا ایمان ابتداء میں کامل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو کمال کا درجہ آخر میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام سب کا ایمان بدایہ میں نامکمل رہتا ہے اور نہایہ میں مکمل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے فرقہ نے اپنا نام اصحاب البدایہ والنہایہ رکھا ہے۔

باپ - اس طرح کی بات ابن تیمیہ بھلا کیسے کہیں گے، یہ تو سراسر کفر ہے؟
 بیٹا۔ اباجی، بات یہ ہے کہ ان حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے منہ سے حق کے سوا ناحق نکل ہی نہیں سکتا، ابن تیمیہ کی ہر بات کتاب و سنت کا آئینہ ہوتی ہے۔
 باپ - بیٹا تو ابن تیمیہ نے اس طرح کی بات کہاں لکھی ہے؟
 بیٹا۔ یہ انھوں نے اپنے فتاویٰ میں لکھی ہے، فتاویٰ کی دسویں جلد کا صفحہ دو سو تانے نوے کھولئے وہاں آپ کو انکی یہ بات ملے گی۔ فرماتے ہیں:

فكانت حاله بعد قوله بعد قوله لا اله الا انت سبحانك انى كنت
 من الظالمين ارفع من حاله قبل ان يكون ما كان ، والاعتبار
 بكمال النهاية لا بما جرى في البداية والاعمال بخواتيمها۔
 یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا حال لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين
 کہنے کے بعد پہلے سے بڑھا ہوا تھا، جب ان سے اس بات کا صدور ہوا جو ان سے ہوئی، اور اعتبار
 تو انتہائی حالت کا ہوا کرتا ہے نہ کہ ابتدائی احوال کا، اور اعمال کو تعلق تو انجام کار سے ہے۔
 اور اسی بات کو مزید مؤکد کر کے فرماتے ہیں۔

ويونس صلى الله عليه وسلم وخيره من الانبياء في حال النهاية حالهم
 اكمل الاحوال (اليفغا)

یعنی یونس علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے آخری حالات اول کے حالات سے زیادہ کامل ہوتے ہیں۔

باپ - بیٹا، ابن تیمیہ کا یہ کلام تو نہایت خطرناک ہے، کفر تک پہنچانے والا ہے، اہل سنت کے کسی عالم نے اس طرح کی بات نہیں کہی ہے۔

بیٹا - شیخ بحرانی سے لوگ ابن تیمیہ کے بارے میں فتویٰ لینے گئے تھے تو ابن تیمیہ کی یہ بات دیکھ کر شیخ حفظہ اللہ پر انتہا مناسبات طاری ہونے شروع ہو گئے، انکی اہلیہ کا بیان ہے کہ شیخ حفظہ اللہ کو رات میں نیند بھی کم آئی تھی، آنکھیں کھولے آسمان کی طرف دھک دھک دیکھ رہے تھے اور صبح جو دارالحیاء میں گئے تو اب تک باہر نہیں آئے۔ اباجی، ابن تیمیہ کا اس خطرناک بات سے ان کا ایمان باقی رہا؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ بحرانی حفظہ اللہ کی توبہ و درندہ امت، دارالحیاء سے بسلا واپسی

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - ایک بالکل نئی خبر شیخ بحرانی حفظہ اللہ کے متعلق سننے میں آئی ہے

باپ - وہ کیا بیٹا۔

بیٹا - اصحاب البدایہ والنہایہ والے شیخ بحرانی کے گھر کل صبح گئے تو وہ دارالحیاء سے واپس ہو چکے تھے

اور طبیعت بس بڑا نشاط تھا، ان کی اہلیہ نے لوگوں کو چائے بھی پلائی اور شیخ بحرانی حفظہ اللہ

نے سنس زس کر بات بھی کی۔

باپ - بیٹا، تم نے دل کو خوش کرنے والی خبر سنائی ہے، درندہ دیوبندیوں نے تو ان کے متعلق یہ

افواہ اڑائی تھی کہ انہر والوں کی شان میں شیخ بحرانی کی گستاخوں نے ان کو متعدد موزی

امراض میں گرفتار کر دیا ہے اور وہ داغی اعتبار سے معذور ہو چکے ہیں۔

بیٹا۔ اباجی، ان کے امراض و جوں کے توں ہیں، مگر کل جوان پر انقباضات کا شدید دورہ پڑا تھا اور جس کی وجہ سے حاجت کی تقاضایں دشواری پیش آرہی تھیں، اس سے ان کو چھٹکارا ملا۔

باپ۔ بیٹا، شیخ بجرانی کا یہ انقلاب ہمال کیسے ہوا؟

بیٹا۔ بات یہ ہے کہ اصحاب البدایہ والنہایہ والے وہی لوگ ہیں جو شیخ بجرانی کی کتابوں کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور یہ لوگ شیخ بجرانی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پکے معتمد ہیں، انھوں نے شیخ بجرانی سے کہا کہ آپ نے اپنی کتابوں میں تصوف اور صوفیاء کے بارے میں جو مغلطات درج فرمائی ہیں ان سے رجوع کیجئے، اس لئے کہ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے عقیدہ کے خلاف ہے۔

باپ۔ پھر کیا ہوا؟

بیٹا۔ اباجی پہلے تو شیخ بجرانی پر حیرانی کی کیفیت طاری ہوئی اور انھوں نے کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تو تصوف اور صوفیاء کے پکے مخالف تھے وہ بھلا صوفیہ کی تعریف کیوں کریں گے! مگر جب اصحاب البدایہ والنہایہ والوں نے ان کو شیخ الاسلام کا یہ قول دکھلایا تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا، شیخ الاسلام نے فتاویٰ میں صوفیہ کی تین قسم کی ہیں، ایک وہ جن کا شمار متقرنین میں سے ہوتا ہے، ایک وہ جن کا شمار اصحاب الیمین میں ہوتا ہے اور ایک وہ جن کا شمار اصحاب بدعات و خرافات میں سے ہوتا ہے، پہلی دو قسموں کو انھوں نے اہل حق صوفیاء میں شمار کیا ہے، اور دوسری قسم کو انھوں نے قرآن و حدیث کا مخالف بتلایا ہے۔

فطائفة ذمت الصوفیة و القصوف و قالوا انهم مبتدعون خارجون
عن السنة۔

وطائفة غلت فيهم و ادعوا انهم افضل الخلق و اكملهم بعد الانبياء
و كلا طرفي هذه الامور ذميم۔

والصواب انهم محض تهودون في طاعة الله كما اجتمع خيرهم من

اہل طاعت اللہ فیہم السابق المقاب حسب اجتہادہ، وفیہم المقصد
الذی ہومن اہل الیمین ومن المستبین الیعمہ ظالم
لنفسہا من لربہ (۱۸ فتاویٰ)

یعنی ایک جماعت نے صوفیہ کی اور تصوف کی مطلقاً برائی کی ہے اور ان کو بدعتی اور اہل سنت
سے خارج قرار دیا ہے، اور ایک جماعت نے ان کے بارے میں غلو کا راستہ اختیار کیا ہے
انہوں نے صوفیا کو مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اکمل بتلایا ہے، یہ دونوں
رائے مذموم ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ صوفیا طاعت کے بارے میں مجتہد ہیں، ان میں سے ایک
گمراہ سابقین اور مقررین کا ہے، اور ایک گمراہ اہل اقتصاد یعنی اہل یمین کا ہے۔ اور
ایک گمراہ ظالمین اور اہل شک کے نافرمانوں کا ہے۔

باپ - بیٹا شیخ الاسلام تو بڑی اہم بات فرما رہے ہیں، اب ہماری جماعت کا کیا ہوگا، اس نے تو
زندگی بھر صوفیا کو گالی ہی دی ہے اور تصوف کی برائی میں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔
بیٹا - جی، اباجی، جب شیخ بحرانی حفظہ اللہ کے کان میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ کلام پڑا تو ان کا کان بھی
کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے سوچا کہ اس موقع پر مصلحت یہی ہے کہ اصحاب البدایہ والنہایہ والوں کی
بات کو مان لو تاکہ تالیفات وتصنیفات کا سلسلہ رکھنے نہ پائے۔

باپ - بیٹا، شیخ بحرانی نے بڑی عقل سے کام لیا، ورنہ ہم لوگ ان کے افادات سے محروم رہتے
بیٹا - مگر اباجی شیخ کلہو حفظہ اللہ کا سوال یہ ہے کہ شیخ بحرانی حفظہ اللہ دارالکبر اہل سنت ثابت
تقفا کے آگے تو کیا انہوں نے ان نمازوں کی بھی تقفا کی جو حالت انقباض میں دارالکبر میں طویل
قیام کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی؟

باپ - بیٹا۔ انہوں نے اس کی ہرگز تقفا نہیں کی ہوگی اس وجہ سے کہ ہمارے شیخ الاسلام کا مذہب یہ ہے کہ
جو نمازیں قصداً چھوڑی جائیں انکی تقفا نہیں ہے۔

بیٹا - اباجی۔ شیخ الاسلام کا یہ مذہب قرآن والہ ہے یا حدیث والا یا فقہ والا؟
باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

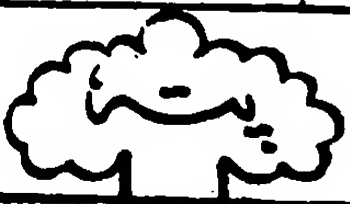
سے شائع ہونے لگا
 دینی و علمی مجلہ
 خزانہ

جلد ۱۰ جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ ۱۴۲۸ھ شماره ۳

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمّد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ ۷۰/- روپے
 پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے دس ڈار امریکی



مکتبہ انتر قاسمی نزل سید وارہ غازی پوری

پرن کوڈ - ۲۳۳۰۰۱ موبائل نمبر - ۹۴۵۱۰۰۶۴۹۹

فہرست مضامین

۳	مدیر	(اداریہ) مدارس عربیہ میں تبدیلی نصاب کی بات
۱۰	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۳	محمد ثعلبی ابوالماثر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی	چہری نمازیں عدم قرائت خلف الامام کے بارے میں
	لورالہ صمدیہ	حنفیہ کی ایک دلیل کا بیان
۲۱	نور الدین نور اللہ اعظمی	کیا جاتوں کو بھی انسانوں کی طرح مکلف بنایا گیا ہے؟
۲۶	محمد ابو بکر غازی پوری	مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں
۲۲	محمد عبداللہ غازی پوری	بریلوی مذہب پر ایک نظر
۲۳	محمد ابو بکر غازی پوری	بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ در پیدا
۵۶	از مرتب	عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ
۵۷	لطیف شیرازی	خمار سلفیت

مدارس عربیہ میں تبدیلی نصاب کی بات

پانچ فروری کے روزنامہ راشٹریہ سہارا میں ایک خبر پڑھنے کا اتفاق ہوا، خبر کی سرخی یہ تھی ”مدارس میں نصاب کی تجدید پر عرب و عجم کے علماء اتفاق کے قریب“ اور خبر کی ابتدائی سطریں یہ تھیں۔ جامعہ سید احمد شہید کٹولی میں ہونے والے نصاب تعلیم عالمی کانفرنس میں اس بات پر تقریباً عرب اور عجم علماء کی اکثریت متفق نظر آئی کہ عربی و دینی مدارس کے نصاب تعلیم میں تبدیلی لائی جائے تاکہ ہمارے جامعات و مدارس کے فارغین اشاعت اسلام میں موثر رول ادا کر سکیں۔۔۔۔۔ پھر لکھا ہے۔ آج کے سیمینار میں مقالوں اور تقاریر کے بعد جو بات ابھر کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عربی و دینی نصاب میں تبدیلی و تجدید ضروری ہے، اس کے بعد مولانا سلمان حسنی ندوی کے حوالے سے ان کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے ”کورس میں تبدیلی اسلئے بھی ضروری ہے کہ آج جن مدارس میں یہ نصاب ”درس نظامی“ رائج ہے وہاں طلبہ ۱۲/۱۳ سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد نہ تو عربی زبان بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں“

آج کل مختلف موضوعات پر کانفرنسیں کرنا اور سیمینار منعقد کرنا ایک فیشن بن گیا ہے، اسی فیشن کا مظاہرہ کٹولی کے جامعہ سید احمد شہید میں بھی ہوا۔ جامعہ سید احمد شہید کے کرتادھرتا مولانا سلمان ندوی ایک با اثر آدمی ہیں، ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک خصوصاً عالم عرب میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے ان کا اثر کچھ زیادہ ہی ہے، اور

بڑی سے بڑی کانفرنس کا خرچ برداشت کر لینا ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیسا کہ اسی
 اخبار سے معلوم ہوا، اس کانفرنس میں بھی عرب علماء کی بھی ایک جماعت شریک ہوئی، ترکی بلوڈیش
 پاکستان اور ان کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی کچھ لوگ شریک ہوئے، اس کانفرنس کی اصل
 کامیابی اور مولانا سید سلمان ندوی کی جدوجہد کا اصل ثمرہ اس کانفرنس میں انہیں عرب علماء کی شرکت
 رہی ہے، اس کے علاوہ اس کانفرنس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، اگر کسی کو اس کا دہم ہو کہ
 ہندوپاک کے مدارس عربیہ اس کانفرنس کی تعاریر، مقالات اور تجاویز سے متاثر ہو کہ اپنا نصاب
 تعلیم تبدیل کر دیں گے، تو عرض یہ ہے کہ جب تک یہ مدارس اپنی خودکشی کا پختہ ارادہ نہ کر لیں ان مدارس
 میں تبدیلی نصاب کا خواب پورا ہونے والا نہیں ہے۔

تبدیلی نصاب کی آواز مدت دراز سے اٹھائی جا رہی ہے، اور بعض مدارس میں نصاب
 تبدیل بھی ہو چکا ہے، خصوصاً ان مدارس میں جو ندوہ سے متعلق ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مدارس
 عربیہ کی اکثریت اپنے نصاب میں جزئی تبدیلی کرنے پر تو آمادہ ہے، یہ تبدیلیاں ہو بھی رہی ہیں مگر
 پورے نصاب تعلیم کو بدلنے پر یہ مدارس راضی نہیں ہیں، جن مدارس میں درس نظامی کے علاوہ دوسرا
 جدید نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے ان کا حشر ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کس لیاقت اور کس علمی صلاحیت
 کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور اشاعت اسلام میں ان کا کتنا مؤثر رول ہے، اور عربی زبان و ادب
 کے کتنے نامور فضلاء ان مدارس سے ہر سال نکل رہے ہیں۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے اپنے وجود کے کچھ ہی دن بعد سے نصاب تعلیم کی تجدید
 کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا تھا اور آج پچاسوں سال گزر جانے کے بعد بھی برصغیر کے عام مدارس
 عربیہ کا ذہن نصاب تعلیم کے سلسلہ میں وہی پرانا ہے، تو یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ کٹولی کے جاموس سید احمد
 شہید کی یہ کانفرنس جو مولانا سلمان ندوی کی سربراہی میں منعقد ہوئی ہے وہ ان مدارس کے
 ذہن کا رخ موڑ دے گی اور ان مدارس عربیہ میں نصاب کی تجدید کا کام شروع ہو جائے گا۔

جن مدارس میں قدیم نصاب تعلیم کو ختم کر دیا گیا ہے ان کا حال پہلے سے بھی برا ہے،
 نئی کتابوں اور نئے نصاب نے طلبہ کی صلاحیتوں کو اور بھی غارت کر دیا ہے، یہ ایسا واقعہ ہے

جن کا شاہدہ مدارس عربیہ کی اکثریت کر رہی ہے تو پھر وہ کیوں کسی ایسے اقدام پر راضی ہوگی جس کا نقصان فائدہ سے زیادہ ہو۔

ندوۃ العلماء اور اس کے فضلدار کو مدارس عربیہ میں تبدیلی نصاب کی فکر بہت سنائے رہتی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ندوہ نے جو محققین اور نامور علماء و فضلاء پیدا کئے ہیں جن کی وجہ سے ندوہ کا نام روشن ہوا ہے، وہ سب اسی قدیم نصاب کا فیض ہے، اور جب سے ندوہ میں درس نظامی کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، اور مجتہدانہ اور زمانہ حال کے مطابق نصاب پڑھایا جانے لگا ہے ندوہ میں علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی جیسے محققین پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں،

قدیم نصاب سے منہ موڑنے کے بعد اپنے دور جدید میں اپنے ان بزرگوں میں سے کسی ایک جیسا فاضل ندوہ نہیں پیدا کر سکا، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ عربی لکھنا اور بول لینا، اور عربی میں مقالہ نگاری کر لینا ان مدارس عربیہ کا مقصد ہے اور یہی ان مدارس کی بڑی کامیابی ہے تو یہ بات مولانا سید سلمان ندوی جیسے لوگ سوچا کریں، مدارس عربیہ کا یہ مقصد کبھی نہیں رہا ہے اور نہ کبھی ان مدارس کے محققین علماء نے اس بات کو علمی کمالات کی نہرست میں شمار کیا ہے، عربی بولنا اور لکھنا زیادہ تر مشق و مہارت سے تعلق رکھتا ہے اس کا تعلق علمی لیاقت و صلاحیت سے نہیں ہے، درس نظامی پڑھنے والوں میں بھی ایک اچھی تعداد ایسے فضلدار کی ہوتی ہے جو عربی لکھنے اور بولنے پر قدرت رکھتی ہے، دہلی میں حضرت مولانا عمید الزماں صاحب کیرانوی کی نگرانی میں جو عربی مسجد چل رہا ہے اس میں صرف دو سال کی مشق و تمرین کے بعد بہترین عربی لکھنے و بولنے والے نکل رہے ہیں، بہار العلوم دیوبند میں ہمارے استاذ حضرت مولانا وحید الدین صاحب کیرانوی تھے، انادنی الادبی کے شرکار میں سے مولانا اپنی محنت، توجہ اور لگن سے صرف دو سال میں پچاسوں ایسے طلبہ تیار کر دیتے تھے جو عربی لکھنے و بولنے پر قادر ہوتے، اور اس میں دس پانچ تو وہ ہوتے جو باقاعدہ عربی زبان میں مضمون نگاری کرتے، عربی بولنے اور لکھنے کا تعلق نصاب سے قطعاً نہیں ہے اس کا تعلق طلبہ کے شوق اور عربی مشق کرانے والے استاد کی

تمرینی صلاحیت اور اس کی طلبہ کے ساتھ دلچسپی سے ہے۔ جس طرح ۱۲، ۱۳ سال درس نظامی پڑھنے کے بعد عام طلبہ میں عربی بولنے و لکھنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی ہے، یہی بات ان مدارس کی بھی ہے جہاں آجکل جدید نصاب پڑھایا جا رہا ہے، بلکہ ان کا حال تو اور بھی بُرا ہے۔ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ برصغیر میں دارالعلوم ندوۃ کو عربی زبان و ادب کی تعلیم میں امتیاز حاصل ہے، مگر میں مولانا سید سلیمان ندوی حسنی سے بعد ادب پڑھنا چاہوں گا کہ کیا ندوہ کے آجکل کے فضلاء صد فی صد عربی لکھنے و بولنے پر قادر ہوتے ہیں، صد فی صد چھوڑے، سویں پچاس پچیس بھی اتنے باصلاحیت ہوتے ہیں کہ اشاعتِ اسلام کیلئے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے اس کو تو جانے دیجئے عربی بولنے و لکھنے پر بھی قدرت رکھتے ہوں، اگر جواب نفی میں ہے جیسا کہ ہمارا مشاہدہ و تجربہ ہے تو پھر آپ حضرات کے نشانہ پر درس نظامی ہی کیوں رہتا ہے، اور اس کی بے صلاحیتی کے پروپیگنڈہ کرنے کا شوق آپ حضرات کو کیوں پریشان کئے رہتا ہے، کبھی آپ نے اپنا اور اپنے نصاب کا بھی محاسبہ کیا ہے؟ یہ نصاب کتنا باصلاحیت ہے کبھی اس پر بھی آپ نے غور کیا ہے؟ آپ کے جدید نصاب سے جو طلبہ تیار ہو رہے ہیں کبھی سنجیدہ ہو کر اس پر آپ غور کریں تاکہ معلوم ہو کہ یہ جدید نصاب مفید ہے یا غیر مفید۔

رہا یہ کہ عربی مدارس عربیہ میں درس نظامی کی جگہ کوئی نیا نصاب لانے سے اشاعتِ اسلام کا کارنامہ بخوبی انجام پائے گا تو یہ بھی محض ایک تصور ہے اور فکری کھوکھلا پن، یا پھر آپ حضرات کے ذہن میں اشاعتِ اسلام کا ایسا تصور ہے جو اسلام کی روح کے منافی ہے، ہر شخص جس کو اللہ نے دو کھلی آنکھیں دی ہیں وہ خوب دیکھ رہا ہے کہ جہاں نصاب میں جدیدیت پیدا کی گئی ہے وہاں کے فضلاء کا اشاعتِ اسلام میں کیا کردار ہے، ہمیں تو یہ فضلاء عام طور پر خود ہی راہِ مستقیم سے بھٹکے نظر آتے ہیں، یہ بیچارے کیا اسلام و اشاعت کریں گے۔ اور خوشنغم گم ست کار ہری کا کہ ان جدید نصاب والے فضلاء کی فکری پرواز اونچی ملازمتوں کا حصول کے سوا اور کیا ہوتا ہے، کسی ریڈیو اسٹیشن پر ناؤنسری کریں، کسی یونیورسٹی میں لکچرر اور پروفیسر ہو جائیں، کسی سفارت خانہ میں کسی کسی پر بیٹھ جائیں، ان فضلاء کا عام سطحِ نظر یہی ہوتا ہے، اور خدا نے اگر قلم کو

کا بھی سلیقہ دیا ہے تو وہ قوم و ملت اور دین و مذہب کے لئے فتنہ بن جاتے ہیں۔ الامن
عصم اللہ۔

اللہ بھلا کرے قدیم نوح کے علماء کا کہ برصغیر میں خدا کے دین کے وہی پاسبان
بنے ہوئے ہیں، جدیدیت، عصریت اور اتحاد کے طوفان میں وہ کشتی نوح کا کام انجام دے
رہے ہیں، آج جدیدیت کے نام پر ہر چیز کی تجدید کی جا رہی ہے، کتاب و سنت کی نئی تفسیریں
سلسلے آرہی ہیں، اسلامی فقہ کو نیا روپ دیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کرنے کی ہوا چل پڑی ہے
ہر باتشہ مجتہد بنا ہوا ہے، ان پرانی درسگاہوں کے علماء ہیں کہ ان چیلنجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
ہمیں اس سے انکار نہیں کہ مدارس عربیہ میں تعلیم کا معیار پر سلا جیسا نہیں ہے، فقہاء
کی صلاحیتوں میں انحطاط ہو رہا ہے مگر اس کی وجہ قدیم نصاب کو قرار دینا سراسر ظلم ہے اور بالکل
بچکانہ بات اور سطحی منکر ہے، کل تک جو نصاب تعلیم مفید تھا آج غیر مفید کیسے ہو جائے گا؟

تعلیم کا معیار گرنے اور طلبہ میں صلاحیتوں کے فقدان کی وجہ کچھ اور ہے اور وہ ایک نہیں
کئی ہیں، مثلاً ایک وجہ تو بظاہر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ موجودہ دور میں طبیعت اور ذہن کو متاثر
کرنے والے حوادث اس تسلسل سے پیش آرہے ہیں کہ انسان کی زندگی حیرانی و پریشانی کی بن گئی ہے
ایسے میں طبیعت اور ذہن کو کیسوی کہاں سے حاصل ہو کہ ان کی پوری توجہ تعلیم میں لگے۔ تعلیم و تعلم کے
لئے جس کیسوی اور طمانیت کی ضرورت ہے وہ اس زمانہ میں مفقود ہے۔ اس کا اثر طلبہ کی تعلیم پر
بھی پڑ رہا ہے۔

ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں نئی نئی ایجادات کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ
مدارس کے طلبہ بھی ان کے چنگل میں آگئے ہیں، کسی زمانہ میں مدارس کے طلبہ کو سوائے پڑھنے، کتابوں سے
لگے رہنے اور مطالعہ و تبحر کے کسی چیز سے مطلب نہیں ہوتا تھا، آج ان کا وقت ٹی وی اور یوٹیوب
کے ساتھ گزرتا ہے۔

علمی صلاحیت کے نمونے معلم اور متعلم کی سیرت و کردار کی پاکیزگی اور تقویٰ و طہارت اور
نیت کے خلوص کا ہمیشہ سے دخل رہا ہے بلکہ بہت اہم عنصر رہا ہے۔ آج طلبہ کو جانے دیجئے

اساتذہ اور معلمین میں بھی یہ اوصاف نظر نہیں آتے۔

طلبہ میں علمی صلاحیت کے انحطاط کی ایک بڑی وجہ مدارس میں پرانی کتابوں کو ہٹا کر اسکی جگہ دوسری کتابوں کا داخل کرنا بھی ہے، منطق و فلسفہ، ہیئت و فلکیات سے متعلق بڑی کتابیں نصاب سے بڑی حد تک نکال دی گئی ہیں، انہیں کتابوں سے ذہن کی گرہیں کھلتی تھیں قوتِ دماغ کو قوت پہنچتی تھی، طبیعت میں تیزی اور بیداری آتی تھی، مشکل سائل اور غوامض کو حل کرنے کی یاقوت پیدا ہوتی تھی، فکر میں بلندی آتی تھی، جب سے نصاب میں سے ان کتابوں کو چھٹا دیا گیا ہے، اور قاعدہ بغدادی کے معیار کی کتابیں داخل ہو گئی ہیں، طلبہ کی صلاحیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، مختصر المعانی اور مطول کا جبکہ سفینۃ البغار اور کافیہ اور شرح جامی کی جگہ قطر الندی اور نفحۃ الیمن اور مقامات کی جگہ منثورات و مختارات، اور حاسبہ اور تہنی کی جگہ التاریخ الادبی جیسی کتابیں پڑھائی جائیں اور توقع ہو کہ علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی پیدا ہوں تو یہ کہاں سے ہوگا، خود کردہ علاجِ نیست، نصاب میں سہولت پسند کا اور تجدید کے شوق نے طلبہ کو علمی و فکری صلاحیتوں سے محروم کرنے میں بڑا خطرناک رول ادا کیا ہے۔

تعلیمی انحطاط کی ایک بڑی وجہ جس کی طرف اربابِ مدارس کی توجہ قطعاً نہیں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مدارس عربیہ کے قیام کا مقصد محض دین کی تعلیم کے غرض سے ہوتا تھا، کتاب و سنت اور علوم اسلامیہ کی حفاظت و اشاعت ہی کے لئے یہ مدارس قائم کئے جاتے تھے، کتاب و سنت کے ماہر علماء پیدا کرنا اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے اور اس کو پھیلانے والے دین کے سپاہی پیدا کرنا ان مدارس کا مقصد تھا۔ اب مدارس کے قیام کا مقصد عام طور پر کچھ اور ہو گیا ہے، ان مدارس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنالیا گیا ہے، مدرسہ کے ذمہ دار کی توجہ حصولِ زر پر رہتی ہے، دن و رات ان پر یہی منکر سوار رہتی ہے کہ مدرسہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے خواہ وہ کسی ذریعہ سے آئے، حرام و حلال کا بھی اس میں خیال نہیں کیا جاتا ہے، آج مدارس کو جو ایڈڈ کرنے کی ہوا چلی ہے اس کے پیچھے ہی ذہنیت کا فرما ہے، اور ان ایڈڈ مدارس کا جو حال ہے اس سے ہر پڑھا لکھا واقف ہے۔ پڑھائی لکھائی برائے نام بس بڑی تنخواہیں اور حکومت سے زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کئے جائیں، ان مدارس

کے ذمہ داروں کو بس یہی دھن سوار رہتی ہے، وہ مدارس جو کل تک عربی کی معیاری درس گاہیں تھیں ایڈڈ ہونے کے بعد ان کا تعلیمی معیار بالکل گر گیا ہے، اور عربی درس گاہیں جہاں ایک وقت تعلیم کا کبھی تصور نہیں تھا، بیشتر درس گاہوں میں اب ایک وقت کی تعلیم ہونے لگی ہے، اور چونکہ ان مدارس کے ذمہ داروں کے نزدیک یہ مدارس کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں اس وجہ سے جو کسی مدرسہ پر قابض ہے وہ اپنا قبضہ اس پر بہر حال بحال رکھنا چاہتا ہے، پرائیویٹ مدرسوں کا بھی یہی حال ہے، وہ گھر کی جائیداد ہوتے ہیں، اور ان مدارس کے بست و کشاد کسی طور پر بھی ان مدارس کو اپنے خاندان اور اپنی ذات سے جدا نہیں ہونے دیتے، ان درباب مدارس میں جن کا تعلق دول عربیہ اور دوسرے ممالک سے ہوتا ہے ان کا بار بار غیر ملکی دورہ اسی غرض سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے مدارس کے لئے دین اور دین کی تعلیم کے نام پر زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کریں اور اپنی مادی زندگی کو شاندار بنائیں، کل تک ایسے جن لوگوں کے پاس سائیکل نہیں تھی آج ان کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، کھانے پینے، رہنے سہنے کا معیار انتہائی بلند ہے، جو مکانات کچے اور خستہ تھے آج وہ لینے چڑے کئی منزلہ والے ہیں۔ اس طرح کے پرائیویٹ مدرسوں کا حال دیکھنا ہو تو دیوبند میں اس کا تمام مشہد دیکھو، نیز لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ میں گھومو پھر دوں کہ ان تجارتی مراکز کی بہتات اور کثرت نظر آئے گی، ایک دفعہ میں لکھنؤ سے ہر دوں جا رہا تھا، میرا رفیق سفر ندو کا ایک گجراتی طالب علم تھا، وہ ہر دس پندرہ کیلو میٹر کے فاصلہ پر ایک مدرسہ کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ فلاں کا مدرسہ ہے اور یہ فلاں کا مدرسہ ہے، اور آج ان ہی درباب مدارس کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ عربی مدرسوں میں تعلیم کا معیار گرتا جا رہا ہے اور فکر کی بلند پروازی کا عالم یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قدیم نصاب والے مدارس عربیہ میں ایسے افراد پیدا نہیں ہو رہے ہیں جو عربی زبان لکھ بول سکیں، گویا ان حضرات کے نزدیک ان مدارس میں تعلیمی انحطاط و ترقی کا معیار یہی ہے چاہے کتاب و سنت اور فقہ و تفسیر سے ان مدارس کے طلبہ اجنبی رہیں۔

جامعہ سید احمد شہید کٹولی میں تبدیلی نصاب کے بارے میں جو کانفرنس منعقد ہوئی ہے اور جس کے بارے میں اخبار کی رپورٹ یہ ہے کہ عرب و عجم علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہو گئی ہے

نکوی ہدایات

(۱۱) حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جماعت اللہ کے ذکر کے لئے بیٹھتی ہے فرشتے اس کو گیر لیتے ہیں اور خدا کی رحمت اس کو ڈھانک لیتی ہے، امدان پر طماننت نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا تذکرہ ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ (رداء مسلم از مشکوٰۃ)

اللہ کے ذکر کرنے میں بڑی برکت ہے، اللہ کا ذکر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ خدا کے دین کا بیٹھ کر چمچا کیا جائے، جنت میں جانے والی باتوں کا تذکرہ ہو، جہنم سے بچانے والے امداد کا ذکر ہو، ان باتوں کا ذکر ہو جن سے اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہو، کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا ذکر ہو، اللہ نے کس چیز کو حرام کیا ہے، اور کس چیز کو حلال کیا ہے اس کا استحضار اور اس کا تذکرہ ہو۔

اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ اشکر کریں، اللہ اشکر کرنے کا جو فائدہ ہے وہ اس حدیث میں مذکور ہے، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں اور اس مجلس میں شرکت کرنے والے کیلئے برکت کا باعث بنتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانک لیتی ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہو جاتے ہیں اور شیطان کا ان پر اثر نہیں ہوتا ہے، کار خیر کا ان کو توفیق ہوتا ہے، گناہوں سے وہ محفوظ

رہتے ہیں، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کو سکون قلب حاصل رہتا ہے، دنیا کے آلام و مصائب ان کو پریشان نہیں کرتے ہیں، چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس جماعت پر فخر کرتا ہے اور ان کا ذکر اپنے پاس رہنے والے فرشتوں سے کرتا ہے، اللہ جس کا ذکر فرشتوں سے کرے اس کی خوش بختی سعادت کا کیا کہنا، سب کا حاصل یہ ہے کہ ایسی جماعت اللہ کے مقربین کی ہوتی ہے۔ انہیں برکات کو حاصل کرنے کے لئے صوفیائے کرام اور اللہ کے نیک و صالحین بندے مجالس ذکر قائم کرتے ہیں اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنی جھونپڑیوں میں رہتے ہوئے وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جابر بادشاہ و دنیا داران کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ذکر کی مجلس کا نہ صرف جواز ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کی بے انتہا فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس قسم کی مجالس کو بعض بے توفیق لوگ بدعت قرار دیتے ہیں، سوچو ان کی یہ بات کس قدر دین کے خلاف اور خطرناک ہے۔

(۲) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ (بخاری و مسلم از مشکوٰۃ)

یعنی جس طرح زندہ آدمی ہوا کھلانے کے لائق ہوتا ہے، مردہ آدمی آدمی کھلانے کے لائق نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک زندہ آدمی وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرے، اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا زندہ رہنا اور نہ رہنا اللہ کے نزدیک برابر ہے یعنی وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ کے حکم میں ہے۔ زندہ آدمی اپنے ظاہر و باطن کو مزین کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور اس کو اچھے بُرے کاموں کا تمیز دیتی ہے، نفع و ضرر کو وہ جانتا ہے، اسی طرح سے جھٹلے کو یاد کرنا والا ہوتا ہے اپنے ظاہر کو نور طاعت سے اور باطن کو نور معرفت سے مزین کرتا ہے اور غیر ذکر گو یا مردہ کی طرح ہوتا ہے جس کے سارے حواس معطل رہتے ہیں، اور اس کا باطن تاریک رہتا ہے۔

(۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو اس میں چر دیا کرو، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا

۱۳
وہ ذکر کے حلقے ہیں۔ (رواہ الترمذی از مشکوٰۃ)

جانوروں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں جہاں ہری ہری گھاس ہوتی ہے تو اس میں سے وہ کچھ چر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح حضورؐ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جماعت سے گزرو کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ اور اس کی برکات حاصل کر کے آگے بڑھو، اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کی مجلس میں تھوڑی دیر کی شرکت بھی آدمی کے لئے دینی اعتبار سے بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کی دو قسم ہے، ذکر لسانی اور ذکر قلبی، کسی موقع سے ذکر لسانی بہتر ہوتا ہے، اور کسی موقع سے ذکر قلبی، اور بہتر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، ذکر قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا استحضار ہماری کو صوفیہ کے نزدیک مراقبہ بھی کہا جاتا ہے، کبھی اللہ کی ذات کا استحضار اتنا قوی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ آدمی کے لئے ساری چیزیں مفہوم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کو اپنی ذات کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ صوفیاء کے نزدیک اسی قسم کے استغراق اور استحضار کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں اور چونکہ اس طرح کی استغراق اور استحضار کی کیفیت کی حالت میں بندہ کے سامنے صرف اللہ کی ذات اور اس کے کمالات ہوتے ہیں دوسری چیزوں سے وہ بالکل فافل ہو جاتا ہے اور بندہ کو ہر چیز پر اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے تو اس کی زبان سے کبھی بے اختیار لا موجود الا اللہ نکل جاتا ہے یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔

صوفیاء کے اس طرح کی باتوں پر بعض جاہلوں کو اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ یہ تصوف کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ صوفیاء کرام کے نزدیک لا موجود الا اللہ کا کلمہ اپنی حقیقت پر ہوتا ہے۔

حدیث جلیل ابوالمآثر حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی لودھی مرتدہ

جہری نماز میں علم قرأت خلف الامام کے بارے میں حنفیہ کی ایک دلیل کا بیان

موطا امام مالک ص ۹۰ ابوداؤد ص ۸۲ ترمذی ص ۷۲ نسائی ص ۲۶ اجلہ میں ہے۔ عن ابن شہاب الزہری عن ابن الیثی عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلوٰۃ جہری فیما بالقراۃ فقال هل قرأ معی احد منکم انفا فقال رجل نعم انا یا رسول اللہ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول ما لی انازع القراۃ ان فانتہی الناس عن القراۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما جہری فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ کیا تم میں کسی نے میرے ساتھ قرأت کی ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے، پس آپؐ فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے کہ مجھ سے قرآن میں منازعت کی جاتی ہے پس جس وقت لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو حضرت کے ساتھ جہری نماز میں قرأت کرنے سے باز آ گئے، اس حدیث سے منظر ظاہر ہے۔

۱۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرأت کرنے کو امام سے منازعت قرار دیا۔

۲۔ اور صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے امام کے پیچھے کم از کم جہری نمازیں قرأت کی ممانعت سمجھی، اسلئے ان لوگوں نے جہری نمازیں قرأت ترک کر دی، پس اس سے حنفیہ کے مدعا کا ایک جز یعنی جہری نمازیں مقتدی کو قرأت کی ممانعت، بے تامل ثابت ہے۔

چونکہ قرأت فاتحہ خلف الامام کی ممنوعیت پر
اس حدیث پر مخالفین کا اعتراض
یہ بہت پختہ اور صاف و صریح دلیل ہے، اسلئے

جو لوگ اس مسئلہ میں ہمارے مخالف ہیں وہ اس دلیل کو رد کرنے کیلئے ہمیشہ سے بڑا زور صرف کرتے چلے آئے ہیں، اسی لئے مولوی عبدالرحمن صاحب نے بھی اس کو رد کرنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اور پہلے ہی جواب میں پورے تیرہ صفحات سیاہ کر ڈالے ہیں، لیکن کل کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اس حدیث میں جملہ فانتھی الناس الخہ درج اور زہری کا قول ہے، حدیث مرفوعہ صرف مالی انا ذاع القرآن تک ہے، پس اگر حنفیہ کا استدلال زہری کے قول سے ہے تو زہری تابعی ہیں، ان کا قول حجت نہیں ہے، اور اگر زہری کا قول نہ ہو بلکہ روایت ہو تو مرسل ہے، اور زہری کے مراسیل بمنزلہ ہوا کے ہیں، علاوہ بریں اس قول کی غلطی اس سے بھی ظاہر ہے کہ متعدد صحابہ کا امام کے پیچھے جہری نمازیں قرأت کرنا ثابت ہے، اور اگر حنفیہ کا استدلال حدیث مرفوعہ سے ہے تو یہ بھی صحیح نہیں، اسلئے کہ منازعت مقتدیوں کے زور سے پڑھنے سے ہوگا، آہستہ پڑھنے سے منازعت نہیں ہوگی، پس آہستہ پڑھنے کی ممانعت اس حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی....

(اس اعتراض کا رد) مصنف تحقیق نے اس جواب میں کئی دعوے کئے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے (اول) جملہ فانتھی الناس الخہ کے درج اور قول زہری ہونے کا دعویٰ کیا جس کو واقعیت سے دور کا بھی کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور ہر چند کہ یہ بات بخاری، ابوداؤد، ترمذی جیسے اکابر محدثین نے بھی کہی ہے، لیکن مولوی عبدالرحمن صاحب اپنی اسی کتاب تحقیق الکلام ص ۳۲ میں لکھ چکے ہیں کہ ”بیہقی اگرچہ ایک مشہور محدث ہیں، مگر ان کا کوئی قول بلا دلیل معتبر نہیں ہو سکتا“ تو جوابات مولوی صاحب نے بیہقی کی نسبت کہی ہے وہی ہم ان اکابر کی

نسبت کہتے ہیں، اگرچہ یہ حضرات اکابر محدثین سے ہیں، لیکن ان کا کوئی قول بلا دلیل معتبر نہیں ہو سکتا۔

اگر کہیں کہ ان حضرات نے بے دلیل نہیں کہا ہے، بلکہ انہوں نے اوزاعی کی روایت سے استدلال کیا ہے، اس واسطے کہ اوزاعی نے اس جملہ کو حدیث مرفوعہ سے علمدہ کر کے یوں روایت کیا قال الزہری فانتهی الناس الخ (تحقیق ص ۱۰۳) تو جواب یہ ہے کہ ان حضرات کا یہ استدلال حد درجہ تعجب انگیز ہے، اسلئے کہ زہری سے اس حدیث کو امام مالک معمر، یونس اور اسامہ بن زید نے روایت کیا ہے (ابوداؤد ص ۸۳ ج ۱ سنن بیہقی ص ۱۵۷ ۱۵۸) نیز زہری سے اس حدیث کو یحییٰ بن سعید اور زبیدی اور نعمان بن راشد نے روایت کیا ہے (قرأت بیہقی ص ۹۶) اور ان میں سے کسی نے بھی اس جملہ کو حدیث سے الگ کر کے روایت نہیں کیا ہے، بلکہ ملاکر روایت کیا ہے۔ نیز اس حدیث کو زہری سے سفیان نے بھی روایت کیا ہے، پھر سفیان سے مسدد اور ابن السرح اور عبد اللہ بن محمد زہری نے روایت کیا ہے اور سفیان سے جس وقت یہ حدیث زہری نے بیان کی تھی، اس وقت یہ صورت پیش آئی کہ مالی انازع القرآن تک تو سفیان نے صاف سنا، اس کے بعد کا فقرہ جو زہری بولے وہ ان کو صاف سنائی نہ دیا، تو معمر سے جو اس مجلس میں موجود تھے پوچھا، معمر نے جواب دیا کہ مالی انازع القرآن کے بعد زہری نے فانتهی الناس کہا ہے، یہ سفیان کے شاگرد عبد اللہ بن محمد کا بیان ہے، اور اسی کے قریب ان کے شاگرد مسدد کا بھی یہی بیان ہے مگر وہ مختصر ہے، اور سفیان کے شاگرد ابن السرح کا بیان یہ ہے کہ معمر نے یہ جواب دیا کہ زہری نے اس کے بعد قال ابوہریرۃ فانتهی الناس کہا، بہر حال سفیان کی روایت سے بھی اس جملہ کا قول زہری ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان کے شاگرد ابن السرح کے بیان سے تو اس کا قول ابی ہریرۃ ہونا ثابت ہوتا ہے، اگر کسی کو شبہ ہو کہ سفیان کے شاگرد مسدد اور عبد اللہ بن محمد کے بیان سے اس جملہ کا قول زہری ہونا مفہوم ہوتا ہے، تو عرض ہے کہ ایسے موقع پر کہ ہم دونوں میں کوئی ایک شخص کچھ نہ سنے، تو دوسرے سے پوچھے اور دوسرا اس کو بتائے کہ

استاد نے اس کے بعد یہ کہا، تو اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ استاد نے اپنی طرف سے یہ کہا، بلکہ پہلے سے جس کا بیان استاد نقل کرنا چلا آتا ہے اسی کا بیان اس کو بھی قرار دیا جاتا ہے، احادیث میں اس کی متعدد نظیریں ہیں۔

بہر حال اوپر کے بیان سے یہ ثابت ہوا کہ زہری کے آٹھ شاگرد اس جملہ کو حدیث سے علاحدہ کہتے نہیں بلکہ ملا کر روایت کرتے ہیں، لیکن ان سب کے برخلاف زہری کے ایک ذی شاگرد ادزاعی اس جملہ کو قال الزہری کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ایسی صورت میں انصاف سے بتائیے کہ ایک کا بیان صحیح مانا جائے گا یا آٹھ کا، مجھے سخت حیرت ہے کہ مذکورہ بالا حضرات ہمیشہ تو اکثر کی روایت کے مقابلہ میں اقل کی روایت کو معلول بتاتے ہیں، اور یہاں اقل بلکہ ایک کی روایت کی بنا پر اکثر کی روایت کو معلول کہنے لگے۔ مولانا مبارکپوری حدیث اذا قرأ فانصتوا کے جواب میں فرماتے ہیں کہ قتادہ کے اکثر شاگرد اس لفظ و اذا قرأ فانصتوا کو روایت نہیں کرتے اور سلیمان روایت کرتے ہیں، لہذا وہ محفوظ نہیں ہیں، دیکھئے اکثر کے مقابلہ میں سلیمان کی روایت نامقبول ہو گئی حالانکہ سلیمان اکیلے بھی ہیں، مگر یہاں پیونج کر اکیلے (ادزاعی) کی روایت کے مقابلہ میں اکثر (یعنی آٹھ) کی روایت نامقبول ہو گئی، در صورتے کہ ادزاعی کا کوئی دوسرا مؤید بھی نہیں ہے۔

اور سنئے امام بیہقی نے کتاب القراءة میں جہاں پر ادزاعی کی روایت سے اس فقرہ کے قول زہری ہونے پر استدلال کیا ہے، اس سے صرف ایک صفحہ آگے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث منازعت کو زہری سے ان کے بھتیجے نے روایت کیا ہے تو اسناد میں بجائے عن ابن اکیمة عن ابی ہریرۃ کہنے کے عن الاعرج عن عبد اللہ بن بحینہ کہ دیا ہے، لیکن یہ بے شبہ غلط ہے، اس لئے کہ زہری سے اس حدیث کو مالک، معمر، ابن عیینہ، لیث، یونس اور زبید نے بھی روایت کیا ہے، اور سب نے عن ابن اکیمة عن ابی ہریرۃ کہا ہے (۱۸) دیکھئے یہاں بھی اقل کی روایت اکثر کے مقابلہ میں غلط ہو گئی، حالانکہ ایک صفحہ پہلے اقل ہی کی روایت اکثر کے مقابلہ میں قابل قبول تھی، اس طرح کی دو ایک نہیں صد ہا مثالیں ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اکیلے اوزاعی کی روایت کو اکثر کی روایت کے مقابلہ میں ترجیح دینا انصاف کے خلاف، اصول کے خلاف، بلکہ ان حضرات کے دستور کے بھی خلاف ہے، پھر ثرا عمدہ لطیف یہ ہے کہ اوزاعی نے اس حدیث کی سند میں غلطی کی ہے کہ ابن اکیمہ کے بجائے سعید ابن المسیب کو ذکر کر دیا ہے، تو امام بیہقی سنن میں فرماتے ہیں، "حفظ الاوزاعی کون هذا الکلام من قول الترمذی ففصله عن المحدث الا انما لم يحفظ اسنادا" (ص ۱۵۸ ج ۲) یعنی اوزاعی نے اس جملہ کا قول زہری ہوتا تو خوب یاد رکھا لیکن سند بھول گئے۔ "چہ خوش" یہ اپنے مذہب کی پاس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام موصوف نے یہ نہیں سوچا کہ سند بھول جانے کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ دوسرے اصحاب زہری ابن اکیمہ کا نام لیتے ہیں تو بالکل اسی دلیل کی بنا پر یہ بھی کیوں نہ کہا جائے کہ اوزاعی نے اس جملہ کو قول زہری قرار دینے میں بھی غلطی کی ہے، اسلئے کہ دوسرے اصحاب زہری اس کو قول زہری نہیں قرار دیتے۔

اور اگر کہئے کہ امام بیہقی نے اس جملہ کے قول زہری ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ذکر کی ہے کہ لیت وابن جریر نے اپنی روایت میں اس کو ذکر نہیں کیا ہے، تو میں کہوں گا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اسلئے کہ خود مولوی عبدالرحمن صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ "ساکتین پر ذاکرین کا قول مقدم ہو گا (تحقیق ص ۵۵) نیز اگر یہ دلیل صحیح ہو تو سینکڑوں اجزاء حدیث کا حدیث ہونا باطل ہو جائے گا، اسلئے کہ اور تو اور خود امام بخاری بکثرت ایسا کرتے ہیں کہ ایک طویل حدیث ایک جگہ پوری نقل کرتے ہیں اور دوسری جگہ اس کے بعض اجزاء حذف کر دیتے ہیں، تو کیا یہاں بھی یہ کہہ دیجئے گا کہ چونکہ ایک جگہ فلاں فلاں جزر مذکور نہیں ہے، اسلئے وہ حدیث کا جزر نہیں ہے۔ دیکھئے امام بخاری نے یہی حدیث جزر القرآۃ ص ۲۲ میں بروایت قتیبہ عن مالک نقل کی ہے، تو جملہ فانتھی الناس الخ چھوڑ گئے ہیں، لیکن اسی کو نسائی نے سنن ص ۱۲۹ ج ۱ میں بعینہ اسی سند (قتیبہ عن مالک) سے روایت کیا ہے، اور وہاں جملہ فانتھی الناس موجود ہے، تو کیا یہ کہنا جائز ہو سکتا ہے کہ قتیبہ کی روایت یہ جملہ نہیں ہے، اسلئے کہ بخاری نے ذکر نہیں کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔

الحاصل جملہ فانتھی الناس کانسبت مخالفین کا یہ دعویٰ کہ وہ زہری کا قول ہے

سراسر غلط اور بے دلیل ہے، حتیٰ یہ ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہؓ کے بیان کا ایک جزو اور حصہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد کے استاد ابن السرح نے تصریح کی ہے، اور سفیان کی روایت سے جو اس کے قول زہری ہونے کا شبہ کیا جاتا ہے صحیح نہیں ہے، اصل میں سفیان نے اس فقرہ کو سنا نہیں، اس لئے معمر سے پوچھا تو انھوں نے کہا کہ زہری نے اس کے بعد یہ کہا کہ اس سے مراد یہ مراد نہیں کہ اپنی طرف سے کہا، بلکہ یہ مراد ہے کہ اس کے بعد حدیث میں یہ کہا، جیسا کہ امام مالک وغیرہ کی روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور اعلیٰ نے جو قال الزہری کہا ہے تو ان کی بھی مراد یہ ہے کہ زہری نے حدیث میں یہ بھی ذکر کیا، اور اگر ان کی یہ مراد نہ ہو تو انھوں نے اس کو قول زہری قرار دینے میں اسی طرح خطا کی ہے، جس طرح اس حدیث کی سند میں خطا کی ہے، جس کا اعتراف پہنی وغیرہ کو بھی ہے۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا یہ زہری کا قول نہیں روایت سہی لیکن وہ مرسل ہے، اسے حجت نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ بھی سہی نہیں ہے، اس لئے کہ ابن السرح کی روایت میں قال الزہری قال ابو ہریرہؓ کی مراد یہ ہے کہ زہری نے اپنی سند مذکور سے کہا، جیسا کہ اس کے دوسرے نظائر میں محدثین نے یہی قرار دیا ہے۔

اور اگر وہ بالفرض مرسل ہی ہو تو ایسے مرسل صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، مثلاً صحیح بخاری میں ہے قال ابن شہاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين۔ لہذا پہلے یہ اعلان کیجئے کہ صحیح بخاری میں بھی ایسے مرسل جو ضعیف اور ناقابل اعتبار اور دوسرے مرسلوں سے کمتر ہیں، روایت کئے گئے ہیں، اس کے بعد اس مرسل میں کلام کیجئے، اگر کہئے کہ بخاری والا مرسل راوی حدیث صحابی کے فعل سے موید ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرسل بھی راوی حدیث صحابی کے قول اور ان کی دوسری روایت سے موید ہے، جیسا کہ عنقریب واضح ہو گا۔

ہمارے اس بیان سے مولوی عید الرحمن صاحب کے ان اعتراضات کا اندازہ بھی ظاہر ہو گیا، جو انھوں نے تحقیق الکلام ص ۱۰۷، ۱۰۸ میں حضرت مولانا گنگوہی و حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی پر کئے ہیں، اس لئے کہ ان کے یہ اعتراضات جملہ فانتھی الناس کے قول زہری یا مرسل ہونے

پر مبنی ہیں، اور ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ قول زہری ہے نہ مرسل، اور اگر بفرض محال یہ جملہ زہری ہی کا قول ہو تب بھی یہ کہنا کہ یہ قول کا ذب اور خلاف واقع ہے، اس لئے کہ مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ ”بعض صحابہ کے نزدیک قرأت خلف الامام مطلقاً خواہ نماز سر یہ ہو یا چہرہ واجب ہے“ بالکل غلط اور سخت دیدہ دہنی ہے، زہری جیسے امام ائمہ کے قول کو جھوٹا ثابت کرنے والا خود جھوٹا ہے، اور یہ خیال کہ یہ تکذیب حضرت گنگوہی کے کلام سے لازم آتی ہے بالکل فاسد اور سخت نا فہمی کا نتیجہ ہے، اس لئے کہ زہری کا قول عہد نبوی سے متعلق ہے جیسا کہ خود اس فقرہ میں مصرح ہے کہ ”پس لوگ اس نماز میں قرأت سے باز رہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کرتے تھے“ اور حضرت گنگوہی کا یہ قول کہ ”بعض صحابہ چہرہ نماز میں قرأت خلف الامام کو واجب سمجھتے ہیں“ عہد نبوی کے بعد کا بیان ہے، اس لئے کہ انھوں نے مذاہب صحابہ کے بیان کے سلسلہ میں یہ لکھا ہے، پس ہو سکتا ہے کہ مالی انازع القرآن سننے کے بعد وہ سب لوگ جو اس نماز میں شریک تھے قرأت خلف الامام سے چہرہ نماز میں باز آ گئے ہوں، لیکن عہد نبوی کے بعد کسی اور دلیل سے اشتباہ پیدا ہو جانے کے سبب سے پھر چہرہ نماز میں قرأت خلف الامام کو واجب سمجھنے لگے ہوں، نیز اسلئے بھی مولانا کے کلام سے زہری کے قول کی تکذیب نہیں ہوتی، کہ زہری ان تمام صحابہ کا قرأت خلف الامام سے باز آنا روایت کرتے ہیں جو اس نماز میں شریک تھے، اور مولانا جن صحابہ کا چہرہ نماز میں واجب سمجھنا ذکر کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جو اس نماز میں شریک نہ تھے۔

(دوم) مصنف تحقیق نے اپنے اس جواب میں دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ ”اس حدیث سے امام کے پیچھے بالجہر پڑھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اس لئے کہ نماز عت جبھی ہوگی کہ مقتدی قرأت بالجہر کریں“ (تحقیق ص ۱۰۹) میں کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ مصنف تحقیق نے شوکانی وغیرہ کی تقلید میں کیا ہے، بہر حال جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے، اس نے حد درجہ ناواقفیت اور ناانصافی کا مظاہرہ کیا ہے، بلکہ میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اس نے کھلم کھلا حدیث کی معنوی تحریف کی ہے، اس لئے کہ اولاً حدیث میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر ان لفظوں میں سوال کیا اهل قرا معی احدا منکم انفا (کیا تم میں سے

کسی نے میرے ساتھ پڑھا ہے ؟) دیکھئے یہ عنوان سوال صاف بتا رہا ہے کہ پڑھنے والے نے جہر سے نہیں پڑھا تھا، اگر جہر سے پڑھا ہوتا تو پڑھنے کا علم اس کے جہر سے ہی حاصل ہوتا تصدیق کی ضرورت نہ پڑتی ۔

ثانیاً امام بخاری نے جزم القرآن میں ص ۱۱۱ مالی انازع القرآن کے بعد یہ الفاظ روایت کئے ہیں فانتمی الناس عن القراءۃ فی ما جہم فیہ الامام وقرأ فی انفسہم سرافیا لای جہم فیہ الامام یعنی مالی انازع القرآن سن کر لوگ جہری نمازیں قرأت سے باز رہے ، اور سری میں آہستہ قرأت کرتے تھے ، اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ شوکانی وغیرہ نے جو کہا ہے بالکل غلط ہے اس لئے کہ اگر پڑھنے والے نے جہر سے پڑھا ہوتا تو مالی انازع میں اسی جہر پر انکار ہوتا تو جہری نمازیں لوگ بالکل بچھوڑ دیتے ، اس صورت میں تو جہری میں بھی صرف جہر چھوڑنا چاہئے تھا ، حیرت ہے کہ مولوی عبد الرحمن اس روایت کو تحقیق ص ۱۱۱ ج ۲ میں نقل کرتے ہیں لیکن سوء فہم کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے ان کے مدعا کا ابطال ہوتا ہے ۔ نعوذ باللہ من الجہل وسوء الفہم ۔

اداریہ کا بقیہ :-

کہ مدارس میں نصاب کی تبدیلی ضروری ہے ، ہم منتظر ہیں کہ یہ کانفرنس اپنا کرشمہ دکھائے اور مدارس میں نصاب بدل دیا جائے اور مدارس کا تعلیمی انحطاط دور ہو ، ہمارے لئے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہوگی ۔

کیا جناتوں کو بھی انسانوں کی طرح مکلف بنایا گیا ہے؟

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جنات اعمال یعنی روزہ نماز کے بھی مخاطب ہیں، یا ان کو صرف ایمان اور تصدیق کا مکلف بنایا گیا ہے، تو آپ نے اس کا درج ذیل جواب لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ جناتوں کو صرف تصدیق اور ایمان کا مخاطب نہیں بنایا گیا ہے بلکہ ان کو ایمان اور تصدیق کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کا مکلف بنایا گیا ہے، اور جو اعمال ان کے حسب حال ہیں ان کی ادائیگی یا ان کا ترک کرنا بھی ان پر لازم کیا گیا ہے، مگر چونکہ وہ انسانوں جیسے نہیں ہیں اس لئے مامورات کے بجالانے اور منہیات سے رکھنے میں انسان کے جیسا ان کا حال نہیں ہے، ہاں وہ مکلف ہونے کے سلسلے میں انسانوں کے برابر ہیں کہ جس طرح انسان مکلف ہے اسی طرح جنات کو بھی مکلف بنایا گیا ہے، جس طرح انسان پر بعض چیزیں حلال و حرام ہیں اسی طرح جناتوں پر بھی بعض چیزیں حلال ہیں اور بعض چیزیں حرام ہیں، یہ وہ بات ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

اور یہ بھی اتفاقی اور اجتماعی بات ہے کہ جناتوں میں سے جو کافر ہیں یا عامی اور زانفراں ہیں وہ جہنم کے عذاب کے مستحق ہوں گے، اختلاف اس میں ہے کہ جناتوں میں سے جو اہل ایمان ہیں کیا وہ بھی جنت میں اسی طرح جائیں گے جس طرح مومن آدمی جنت میں جائے گا، تو جہور مالکیہ، امام شافعی امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ جنات میں سے جو ایمان والے ہوں گے ان کا

داخلہ جنت میں ہوگا ، طرانی میں ایک حدیث ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ جنات جنت میں اس کے کناروں پر ہوں گے ، انسان جناتوں کو دیکھیں گے لیکن جنات انسانوں کو نہیں دیکھیں گے (۱)۔

اور ایک جماعت جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں کا مذہب یہ ہے کہ جناتوں میں سے جو مطیع اور فرماں بردار ہوں گے ان کو جنت میں اسی طرح سے مٹی بنا دیا جائے گا جیسے قیامت کے روز جانوروں کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور ان کی طاعت اور حسن عمل کا ثواب یہی ہوگا کہ ان کو جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔

اب رہا یہ سوال کہ جناتوں میں رسول بھی ہوئے ہیں یا ان میں صرف ڈرانے والوں کو بھیجا گیا ہے ، تو بعض کا قول یہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں خود انسانوں میں سے رسول بھیجا جاتا ہے اسی طرح جناتوں میں بھی خود انھیں کے جنس سے رسول مبعوث ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الرِّسَالَاتِ مِنكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
جماعت کیا تمہارے پاس خود تم میں کار رسول نہیں آیا ؟

اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ رسول تو صرف انسانوں میں مبعوث ہوتے ہیں اور جناتوں میں ڈرانے والے پیدا کئے جاتے ہیں اور یہی زیادہ مشہور بات ہے ، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جناتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے ، تو اگر جنات میں سے رسول مبعوث ہوتے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم نہ دیا جاتا۔ قرآن میں ہے کہ جناتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو اپنی قوم کی طرف گئے اور انکو ڈرائیوالے

(۱) یعنی آخرت میں ان کا معاملہ دنیا کے برعکس ہوگا ، دنیا میں جنات انسانوں کو دیکھا کرتے تھے اور انسانوں کی نگاہ سے جناتوں کو پوشیدہ کر دیا گیا تھا ، اور جنت میں جناتوں کو انسان کے نہ دیکھنے کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ انسانوں کو وسط جنت میں دیکھ کر اور وہاں کی لذتوں سے ان کو متنع دیکھ کر جناتوں کو رنج و غم نہ ہو ، چونکہ جنت کو دارالسرور بنایا گیا ہے یعنی خوشی کا گھر اس وجہ سے جو بھی جنت میں ہوگا خواہ اس کا درجہ کیسا بھی ہو اس سے رنج و غم کے اسباب کو ختم کر دیا جائیگا تاکہ صرف انکو خوشی حاصل رہے۔

تھے۔ ولو الی قومہم منذرین۔ یعنی وہ اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے بن کر گئے، انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا۔ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعدا موسیٰ، یعنی اے قوم ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔

اب اس پر یہ اعتراض کہ قرآن میں صاف یہ ہے کہ السم یا تکم رسل منکم جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود جنات میں سے رسول بھیجے جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت اسی طرح کی ہے جیسا کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے۔ یشخرج منہما اللؤلؤ والمرجان یعنی دونوں سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، حالانکہ موتی اور مونگہ صرف شور سمندر سے نکلتا ہے میٹھے سمندر سے نہیں، یا جس طرح قرآن میں کہا گیا ہے کہ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ یعنی اللہ نے آسمانوں کو سات پیدا کیا اور ان میں چاند کو نور بنا کر پیدا کیا جب کہ چاند صرف ایک آسمان میں ہے، ساتوں میں نہیں ہے۔ تو جس طرح یہاں پہلی آیت میں موتی اور مونگے کی نسبت دونوں سمندر کی طرف کر دی گئی اور چاند کے ہونے کی نسبت ساتوں آسمان کی طرف کر دی گئی اسی طرح رسول کے آنے کی نسبت مذکورہ آیت میں انسانوں اور جناتوں دونوں کی طرف کر دی گئی۔

اور یہ بات کہ جناتوں کو احکام خداوندی یعنی امر و نہی کا مکلف بنایا گیا ہے تو اس کے دلائل بہت ہیں۔ مثلاً مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناتوں نے اپنی غذا کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری غذا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جب تم اس کو اپنے ہاتھ میں لو گے تو اس پر گوشت پہلے سے زیادہ ہوگا اور ان کے جانور کا چارہ جانوروں کا گوشت بتلایا، اور آپ نے مسلمانوں کو ہڈی اور گوشت پر سے استنجہ کرنے کو منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہڈی تمہارے بھائی جناتوں کی غذا ہے، اس کو استنجہ میں استعمال نہ کرے ان کی غذا کو آلودہ اور خراب نہ کرو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جناتوں کو صرف اسی جانور کی ہڈی کا کھانا جائز ہے جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کی ہڈی کو غذا بنانا

جنااتوں کے لئے حرام ہے۔

نیز قرآن میں ہے کہ شیطان کہتا ہے۔ اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰہَ وَاللّٰہُ شَلٰیذِلِ الْعِقَابِ یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ سخت عذاب والا ہے، تو اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ شیطان بھی اللہ سے اور اس کے عذاب سے خوف کھاتا ہے، اور اللہ کا عذاب اس کو ہوتا ہے جو کسی ماہر کو چھوڑے اور محظور اور ممنوع کو کرے۔ اس آیت میں خوف سے مراد تہدین نہیں ہے۔

نیز ایسے جو جنااتوں کا باپ ہے۔ جیسے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کا گناہ یہ نہیں تھا کہ اس نے کسی رسول کو جھٹلایا تھا۔ اللہ نے جب اس کو سجدہ کا حکم دیا تھا تو اسے معلوم تھا کہ اللہ نے اس کو سجدہ کا حکم دیا ہے، شیطان کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رسول نہیں تھا جس کی وہ تکذیب کرتا، اور جب اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا اور حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اس کو اس ماہر کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے سخت سزا دی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان کنارے ہو کر روتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ جنات اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے اور جو کہتے تھے جنات اس کو کیا کرتے تھے، ابلیس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی یہ نہیں کہا کہ اس نے تکذیب کی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جنااتوں نے قرآن کو سنا تو اپنی قوم میں جا کر کہا کہ تم لوگ اللہ کی طرف بلانے والی کی بات کو قبول کرو۔ یہ بلانے والا اللہ کا رسول ہے، رسول کی دعوت کے قبول کرنے کا مطلب یہی ہے کہ امر و نہی میں اس کی اطاعت کرو، اور اسی کا نام عبادت ہے جس کے لئے انسانوں اور جنااتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ خدا کا ارشاد ہے۔ وَاٰتٰی الْجِنَّ وَالْاِنْسَ الْاَلٰیْعِبَادِ۔ میں نے جنااتوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔

نیز قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی آیات کی تلاوت انسانوں اور جنااتوں دونوں پر کیا کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ یَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ الْمَیٰتُکُمْ

رسول منکم یقصون علیکم آیاتی ویتذرونکم لقاء یومکم لهذا۔

یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ جناتوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمائیں گے کہ

اے جنات اور انسان کی جماعت کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے
اوپر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور تم کو اس دن کی ملاقات سے ڈرایا کرتے تھے۔

اور یہ بات کہ جنات حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور ان کو گناہوں

پسزا بھی ہوتی ہے، اس کا ذکر احادیث و آثار میں کثرت سے ہے۔ اور جناتوں کی زبان سے

قرآن نے یہ نقل کیا ہے کہ ہم میں نیکو کار بھی ہیں اور غیر نیکو کار بھی ہیں، اور یہ کہ ہمارے طریقے

الگ الگ ہیں، یعنی ہم جناتوں میں مسلمان بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصاریٰ بھی ہیں، شیعہ اور

سنی بھی ہیں، تو قرآن سے معلوم ہوا کہ جناتوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، صالح بھی ہیں اور غیر صالح

بھی ہیں تو جو نیکو کار ہیں وہ مومن ہیں اور نافرمانوں میں کافر بھی ہوں گے، صالح اس کو

کہا جاتا ہے جو ان چیزوں کا ادا کرنے والا ہو جو اس پر واجب ہیں اور غیر صالح وہ کہلاتا ہے جو

واجبات کی ادائیگی میں لاپرواہ ہو اور ان کی بجا آوری کا اہتمام کرنے والا نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ

جناتوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ خدائی احکامات کی بجا آوری کرنے والا بھی اور اس میں

کو تاہی کرنے والے بھی، مومن بھی اور کافر بھی۔ صالح بھی، اور غیر صالح بھی، اس سے معلوم ہوا

کہ اللہ نے جناتوں کو بھی انسانوں کی طرح اپنے احکامات کا مکلف بنایا ہے۔

فتاویٰ ابن تیمیہ رحمہ

مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی

قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ صحابہ کرام کے مقام فی الدین کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہیں، ان آیات کو پڑھنے اور ان کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد کتاب اللہ سے صحابہ کرام کی جو تصویر متعین ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے۔

(۱) صحابہ کرام سب جنتی ہیں اللہ نے ان سب سے حسنیٰ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔
دیکھو پہلی آیت

(۲) صحابہ کرام کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کیلئے خود چنا ہے

(۳) جس طرح دین کے بارے میں اللہ اور رسول کی ذات معیار ہے اسی طرح اللہ اور رسول کے بعد صحابہ معیار ہیں۔
دیکھو تیسری آیت

(۴) صحابہ کرام نے دین کی خاطر جانی و مالی قربانی دے کر ہر طرح کی خیر و فلاح کا اپنے کو مستحق بنالیا تھا۔

دیکھو چوتھی آیت

(۵) اللہ نے سارے صحابی و صحابیات کے لئے جنت اور اپنی رضوان کا وعدہ کر رکھا ہے

دیکھو پانچویں آیت

(۶) صحابہ کرام کو اللہ نے امت وسط یعنی افراط و تفریط سے الگ ایک معتدل امت

بنایا تھا اور ان کو شہداء علی الناس کا طفرائے امتیاز بخشا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عدالت و تقاضیت جو ادارہ شہادت کی شرط اول ہے پورے طور پر پائی جاتی تھی۔

دیکھو چھٹی آیت

(۷) اللہ نے رسول کی حفاظت اس کی تائید و نصرت کے بیان میں صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ذکر کر کے ان کے مقام بلند اور ان کی رفعت شان کی تصریح کر دی ہے۔

دیکھو ساتویں آیت

(۸) اللہ نے سارے صحابہ کرام کو خیر امت کے لقب سے نوازا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا وظیفہ بتلایا ہے۔

دیکھو آٹھویں آیت

(۹) بیعت رضوان میں شریک سارے صحابہ کو اللہ نے اپنی رضوان و رضا کا ثرہ سنایا اور ان کے مرضی عند اللہ ہونے کا اعلان فرمایا۔

دیکھو نویں آیت

(۱۰) صحابہ کرام کو کفار کے مقابلے میں زبردست اور آپس میں حلیم متواضع اور ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والے تھے اور عبادت کا نور ان کی پیشانی سے جھلکتا تھا۔

دیکھو دسویں آیت

(۱۱) اللہ نے صحابہ کرام سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ انھیں زمین کی خلافت اور اس میں تمکین کے شرف سے نوازے گا۔ خلفائے راشدین کے عہد میں یہ وعدہ اپنی کامل شکل میں پورا ہوا۔

دیکھو گیارہویں آیت

(۱۲) اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں سکون کی دولت رکھ دی تھی اور ان میں ہمیشہ کے لئے صفت تقویٰ کو لازم کر رکھا تھا اور اس طرح ان کے اکرم اتنا ہونے کا اعلان کر دیا۔

دیکھو بارہویں آیت

(۱۳) اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرمادی تھی اور ان کے قلوب کو

ہر طرح کی معصیت سے نافرمان دیا تھا اور ان کے راشد ہونے کا اعلان فرمایا۔

دیکھو تیر ہویں آیت

(۱۳) اللہ نے صحابہ کرام کے بابے میں صراحت کر دی کہ وہ آخرت کے عذاب سے بالکل

محفوظ ہیں۔

دیکھو چود ہویں آیت

(۱۵) صحابہ کرام کے احوال محمودہ سے متصف اور احوال مذمومہ سے بری تھے، وہ اللہ کے

حد و کی حفاظت کرنے والے تھے۔

دیکھو پندر ہویں آیت

(۱۶) اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کو جوڑ دیا تھا اور آپس میں الفت و محبت پیدا کر دی تھی

اور ان کے قلب کو ایک دوسرے کے خلاف بغض و حسد، عداوت و دشمنی کے جذبات سے پاک

کر دیا تھا۔

دیکھو سو ہویں آیت

(۱۷) صحابہ کرام کے بعد آنے والے مسلمانوں کے لئے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ صحابہ کا ذکر فرمے

کریں اور ان کے لئے دعائے مغفرت کریں۔ ان کے بارے میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض اور سوائے

ظن نہ رکھیں۔

دیکھو ستر ہویں آیت

(۱۸) سارے مہاجرین اور انصار اور غزوہ تبوک میں شامل ہونے والے سارے مسلمان

مغفور بہم ہیں۔

دیکھو اٹھار ہویں آیت

(۱۹) صحابہ کرام پر اللہ کی خصوصی توجہ تھی اور فرشتے ان کے لئے دعائے مغفرت لیکھتے تھے۔

دیکھو انیسویں آیت۔

(۲۰) صحابہ کرام ایمان کامل و صادق کے مجسم نمونہ تھے ان میں شانِ ایمان اپنی پوری آبتاب

کے ساتھ پائی جاتی تھی۔

دیکھو بیسیویں آیت

یہ ہے صحابہ کرام کی اصلی حقیقی اور سچی تصویر جس کو اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور ایک مسلمان کے نزدیک رسول اللہ کے اصحاب آپ کی صحبت میں زندگی بسر کرنے والے درگاہ نبوت کے مستفیدین، شمع رسالت کے مستنیر اور اسلام کے قافلہ اول کی تصویر اس تصویر کے علاوہ کوئی دوسری تصویر بھی نہیں ہو سکتی۔

قرآن کریم کی یہ قطعی اور واضح شہادت ہے کہ رسول اللہ کا ہر صحابی اور درگاہ نبوت و رسالت کا ہر تربیت یافتہ انسانیت کا انبیاء و رسل کے بعد، کامل و مکمل نمونہ تھا، ان کی ذاتِ قدسیہ حق و باطل کے لئے معیار تھی ان میں شرافت و انسانیت کے اعلیٰ اخلاق تھے، وہ رشد و ہدایت کے مہر و ماہ تھے، وہ اپنے بعد والوں کے لئے قدوۂ حسنہ اور مشعلِ راہ تھے، ان کی اتباع و اقتداء سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور ان کی اتباع کرنے والا جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔

صحابہ کرام ارشاداتِ نبوی کی روشنی میں

صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کے ارشادات آپ نے معلوم کر لئے اب آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور اس باب میں آپ کی تعلیم کیا ہے۔

ہم پہلے ان احادیث کو نقل کریں گے جن سے عام صحابہ کرام کا مقام واضح ہوتا ہے، پھر ہو سکا تو ہم بعض خواص کا ذکر الگ سے کریں گے۔

پہلی حدیث

بخاری و مسلم میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مِثْلِي

میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو تم میں کا کوئی

انفق مثل احدا ذهباً ما يبلخ احد پھاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک
مدا احد هم ولا نضيفا۔ مدد اور آدھے مدد کی مقدار کو بھی نہیں پہنچے گا۔

اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آنحضرتؐ کے کسی صحابی کو بُرا بھلا کہنا حرام ہے
دوسری یہ کہ صحابہ کرام کو بعد میں آنے والوں پر فضیلت مطلقہ حاصل ہے، ان کا اللہ کے راستہ میں ایک
مخرچ کرنا دوسروں کے پھاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرنے سے افضل اور با قیمت تھا اور اس کی
وجہ بالکل ظاہر ہے، صحابہ کرام نے اپنی جان و مال سے اسلام کی اس وقت خدمت کی جب اسلام
زمین عرب پر غریب تھا، اسلام لانے والے کمزور، ناتواں اور کم سہارا تھے، اس وقت اسلام پر
ڈٹ جانا اور رسول کی نصرت و تائید کرنا اور اپنی جان و مال کی قربانی پیش کرنا اس کی قیمت اس
سے کہیں زیادہ ہے کہ انسان اس وقت خرچ کرے جب اسلام کا غلبہ سوچکا اور اکنا فِ عالم میں
اس کی شوکت کا غلغلہ بلند ہوا اور وہ ہر اعتبار سے قوی اور مغبوط ہو گیا۔

دوسری حدیث

بخاری و مسلم کی حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے۔

خیر امتی قرأ فی ثم الذین یلو نعم ثم ان بعد ہم ثم ان بعد ہم قوماً یشہدون ولا یستغھدون ولا یوفون ولا یحلفون
میری امت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے۔ پھر اسکے بعد ایک ایسی جماعت ہوگی کہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور وہ گواہی دے گی وہ خیانت کریں گے اور امانت دار ہوں گے وہ نذر مانیں گے لیکن پورا نہیں کریں گے اور ان میں مٹا پایا ہو جائیگا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ قسم کھائیں گے۔

اور ان سے قسم نہیں لی جائے گی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا عہد مکمل خیر و برکت کا عہد تھا، اس عہد کے لوگ
ان امراض سے عموماً پاک تھے جو بعد میں امت میں پیدا ہو گئے، مثلاً ادار شہادت پر جبری ہو جانا، خیانت کرنا

ادائیگی امانت میں متاہل ہونا، قسم کھانے میں بیباک ہونا وغیرہ۔

تیسری روایت۔

حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اَلْكَوْمُ اَصْحَابِي فَانْهَمْ خِيَارَكُمْ
ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ
يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَنْظُرُ الْكَذِبَ
(مشکوٰۃ)

تم لوگ میرے اصحاب کی تعظیم کرو اس لئے کہ وہ
تم میں سب سے بہتر ہیں، پھر اس کے بعد کے
لوگ پھر اس کے بعد کے لوگ پھر کذب پیدا
ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اکرام صحابہ واجب ہے اور ان کی شان میں ادنیٰ گستاخی
و بے ادبی بھی بڑے خطرہ کی بات ہے، صحابہ کرام ساری امت میں سب سے افضل ہیں۔
صحابہ کرام میں دروغ بیانی نہیں تھی وہ اس گندی خصلت سے پاک تھے۔
چوتھی حدیث

ترمذی میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے آنحضورؐ نے فرمایا :
لَا تَمْسُ النَّارُ مُسْلِمًا رَّآنِي
یعنی آگ اس مسلمان کو نہ چھوئے گی جس نے
و رَأَى مِنْ رَّآنِي۔
مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔

اس حدیث سے صحابہ کرام کی بڑی منقبت اور فضیلت نکلتی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود
جنتی ہیں اور ان پر دوزخ کی آگ حرام ہے بلکہ جنہوں نے ان کو دیکھ لیا اور انہیں اسلام و ایمان
کی دولت حاصل رہی وہ بھی جہنم سے محفوظ ہیں۔

اللہ اللہ کیسا مقام ہے صحابہ کا۔ افسوس ان پر جو صحابہ کرام کے اس مقام سے

نا آشنا ہیں۔

پانچویں حدیث

ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسفل سے یہ روایت ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے

عليه وسلم الله الله في اصحابي
لا تتخذوهم غرضا من بعدى
فمن احبهم فبحبتي احبهم و
من ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن
اذا هم فقد اذانى ومن اذانى
فقد اذى الله ومن اذى الله
فيسلك ان ياخذاه -

اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درود اللہ نہیں
میرے بعد نشانہ نہ بناؤ جس نے ان سے محبت کی اس
نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے
ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے
ان سے بغض رکھا جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس
نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی
اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اور جو اللہ کو تکلیف پہنچا
گا تو قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے

.....

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آدمی کو حد درجہ محتاط رہنا چاہیے۔
ان کے بارے میں نامناسب کلمات کہنا، ان پر طعن کرنا، ان سے بغض رکھنا، ان کو نشانہ ملامت
بنانا یہ سب حرام ہے۔ صحابہ کرام کو ایذا پہنچانا خواہ ان کی حیات میں ہو یا مرنے کے بعد، خواہ زہا
سے ہو یا قلم سے یہ حقیقت میں اللہ کے رسول کو اذیت دینا ہے اور اس کا سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے
جس کے نتیجے میں انسان اللہ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے۔

اس حدیث سے صحابہ کرام کے مقام کا اندازہ لگتا ہے نیز اللہ کے رسول کا اپنے
اصحاب کے ساتھ کس درجہ تعلق تھا یہ بات بھی اس سے بخوبی واضح ہوتی ہے۔ کاش صحابہ کرام
کو جنہوں نے اپنے قلم کی جولا نگاہ بنایا ہے وہ ان احادیث پر ایک نگاہ ہر طرح کے جذبات
اور پندار علمی سے مجر د ہو کر ڈالتے تو شاید ان کے قلم و زبان سے وہ بات نکلتی جس نے ان کو
عالم مسلمانوں کی صف سے الگ کر دیا ہے۔

بریلوی مذہب پر ایک نظر

شیعہ کافر ہیں

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

۔ جو شیعہ کہ ضروریاتِ دین کے منکر ہیں جو قطعاً قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ تو قطعاً اجماعاً کافر ہیں ان کے پیچھے نماز بالاجماع باطل ہے۔
 فاشد لا :- بریلوی حضرات کو شیعوں اور تنزیلوں سے بڑا لگاؤ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ لاشد اگر اسی ان کے لئے باعثِ توجہ ہے۔

عرب کو گالی دینا شرک ہے

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

۔ بیعتی شعب الایمان میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

جو اہل عرب کو سب و شتم کریں وہ خاص مشرک ہیں۔ (النبی الاکید ص ۳۹)
 فاشد لا :- بریلوی حضرات عام طور پر حجاز میں رہنے والے مسلمانوں پر سب و شتم کرتے ہیں بلکہ ان کو مشرک سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اس فتویٰ کی روشنی میں یہ گالی دینے والے بریلوی مشرک ہی نہیں بلکہ خاص مشرک ہیں۔

دیوبندیوں کے پیچھے نماز

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں -

• ان کے پیچھے (یعنی دیوبندیوں کے پیچھے) نماز ایسی جیسے کسی یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا ہندو کے پیچھے " (الہی الاکیدہ ص ۵۲)

ضابطہ ۱۔ اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی، نصرانی، مجوسی اور ہندو سب نماز پڑھتے ہیں۔ غالباً بریلی ہیں۔

دیوبندی کافر نہیں ہیں

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں -

• مگر حاشائے دم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے اور یہ ہزارا ہیں جو چاہے کہیں ہم زہار انکو کفار نہ کہیں گے " ص ۵۲

ضابطہ ۱۔ یہ بات اعلیٰ حضرت کے اس فتویٰ کے خلاف ہے جس میں انھوں نے دیوبندیوں کو کافر کہاہے۔ اور کہا ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔

جَوَلاَ اللّٰہَ اِلَّا اللّٰہَ کہنے والے کو کافر کہے وہ خود کفر سے قریب ہے

اعلیٰ حضرت ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں -

کسی کو گناہ پر کافر نہ کہو، جَوَلاَ اللّٰہَ اِلَّا اللّٰہَ کہنے والے کو کافر کہے وہ خود کفر سے نزدیک ہے۔ ص ۵۲

ضابطہ ۱۔ بریلوی حضرات اور خود اعلیٰ حضرت نے دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کو جو اعلیٰ حضرت کے دین پر نہ ہو کافر کہاہے۔ اس لئے اس فتویٰ و حدیث کی روشنی میں یہ خود کافر ہوئے۔

اہل بدعت سے میل جول منع ہے

” اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

” اہل بدعت سے بلکہ فساق کی صحبت و مخالفت سے ممانعت آئی ہے“ (ایضاً) ^{۵۴}

فائدہ :- آج کل کے بریلوی حضرات سب بدعتی ہیں اسلئے ان سے میل جول سے
دُکنا چلیئے۔

اہل قبلہ کون؟

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں :

اصل بات یہ ہے کہ اصطلاح ائمہ میں اہل قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو ان میں سے ایک بات کا بھی منکر ہو تو قطعاً، یقیناً، اجماعاً مرتد ہے جو اسے کافر نہ کہے خود کافر ہے۔ (ایضاً ص ۲۸)

فائدہ :- اعلیٰ حضرت کا فتویٰ گزر چکا ہے کہ دیوبندی ان کے نزدیک کافر نہیں ہیں حالانکہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک وہ ضروریات دین کے منکر ہیں، پس اعلیٰ حضرت اس فتویٰ کی روشنی میں خود کافر ہوئے۔

جو اللہ و رسولؐ کی گواہی سے نکاح کرے یا کہے ارواح مشائخِ حاضر و واقف ہیں یا کہے ملائکہ غیب جانتے ہیں یہ سب باتیں صورتِ کفر ہیں

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ۔

اس تحقیق سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ بعض فتاویٰ مشائخِ قادری تاضیحان وغیرہ میں جو اس شخص پر کہ اللہ و رسولؐ کی گواہی سے نکاح کرے یا کہے ارواح مشائخِ واقف ہیں یا کہے ملائکہ غیب جانتے ہیں بلکہ کہے کہ مجھے غیب معلوم ہے حکم کفر کا کرتے ہیں اس سگراہی صورت کفر نہ ہے۔ (۳۶)

فائدہ :- بہر حال اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ اس طرح کا عقیدہ کفر جیسا ہے۔

امام ابو حنیفہ کے قیاس کو جو باطل کہے وہ کافر ہے

اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ۔

” قیاس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف و باطل کہنے والے کو کیا لکھا ہے ؟

ارشاد ہوا ، فتاویٰ عالمگیری میں اس کو کفر لکھا ہے۔ عبارت اس کی یہ ہے ۔

رجل قال قیاس ابی حنیفہ حق نیست یکفر کذا فی التاتاریخانیۃ (عقائد و بائیں)

فائدہ :- اعلیٰ حضرت کا ارشاد اوپر گزر چکا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اسے کافر نہ کہو اور نیز

جو ضروریات دین کا منکر نہ ہو کافر نہیں تو کیا قیاس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضروریات دین سے ہے کہ

اس کا انکار کرنے والا یا اس کے خلاف عمل کرنے والا کافر ہو جائے گا ؟ اللہ اس سوئے ہم سے

بچائے ۔

جو یہ کہے کہ صرف قرآن و حدیث حجت اور سند ہے وہ بدعتی و جہنی ہے

سوال :- فرقہ غیر مقلدین کیونکہ مذہب اربعہ اہل سنت و الجماعت سے خارج ہیں

جو بدعتی و ناری ہوئے بلکہ وہ تو بلا تعین چاروں ائمہ کی تقلید کرتے ہیں ؟

جواب :- یہ صرف ان کا مغالطہ اور دھوکا دینا ہے ، ان کا اصول یہ ہے کہ سوائے

قرآن شریف و احادیث شریف کے کسی کا قول حجت و سند نہیں ہے فتاویٰ بر عقائد و بائیں

از منشی نعل محمد خان مدراس ص ۵

فائدہ :- معلوم ہوا کہ بریلوی حضرات کے یہاں یہ کہنے سے کہ قرآن و حدیث ہی حجت

اور سند ہے آدمی اہلسنت و الجماعت سے خارج ہو جاتا ہے ، نیز وہ بدعتی اور ناری یعنی

جہنی ہوتا ہے ۔ استغفر اللہ

مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور ہر گالی دینے والا فاسق ہے

سوال :- مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے کہ نہیں اور مسلمانوں کو برا کہنے والا فاسق ہے یا نہیں ؟

جواب :- مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے۔ بخاری وغیرہ کتب صحاح حدیث میں ہے۔

سبب المسلم فسوق، جب گالی دینا مسلمانوں کا فسق ہے تو گالی دینے والا فاسق ضرور ہوا۔ (ایضاً ص ۱۱)

فائدہ :- بریلوی حضرات اپنے سوا سب کو گالی دیتے ہیں، اسلئے اس فتویٰ کی روشنی میں سب فاسق ہیں۔

دیوبندیوں سے کسی طرح کا تعلق رکھنا کفر ہے

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں :

جو انھیں (یعنی دیوبندیوں کو) کافر نہ کہے، جو ان کا پاس و لحاظ رکھے جو انکی

استادی یا رشتے یا دوستی کا خیال کرے وہ بھی انھیں میں سے ہے۔ انھیں کی طرح

کافر ہے، قیامت میں ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا۔

فائدہ :- اس فتاویٰ کی روشنی میں دنیا کے سارے مسلمان سوائے بریلوی حضرات کے

کافر ہو گئے اس لئے کہ صرف بریلوی ہی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں۔ اب لے دے کے مسلمان

صرف بریلوی رہے جی ہاں اگر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اتنا بھی زور نہ دکھلائے تو اعلیٰ حضرت علیہ

کا فتویٰ ہی کیا۔

دیوبندی غیر مقلد وغیرہ کا ذبیحہ حرام ہے

اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں

”رافضی تبرائی، وہابی، دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، قادیانی، چکڑوالی، پنجری

ان سب کے ذریعے محض نجس و مردار اور حرام قطعی ہیں اگرچہ لاکھ بار نام الہی لیں،
 اور کیسے ہی متقی و پرہیزگار ہوں کہ یہ سب مرتدین ہیں۔ (احکا شریعت ج ۱)
 فاعدا :- عجیب بات ہے خانصاحب علیہ ما علیہ ایک طرف ان کو کافر و مرتد بھی کہہ رہے
 ہیں اور ساتھ ہی ان کے متقی و پرہیزگار ہونے کا بھی اعتراف کہہ رہے ہیں۔ کیا کافر و مرتد
 بھی متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں؟

کفر کا حکم لگانے میں احتیاط

اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں :
 ” اور حکم بھی کیسا کفر و شرک کا جس میں اعلیٰ درجہ کی احتیاط فرض یہاں تک کہ
 ضعیف سا ضعیف احتمال بچاؤ کا نکلتا ہو تو اسی پر اعتماد (الہاک الہابین ص ۴۱)
 فاعدا :- ایک طرف خاں صاحب کا یہ ارشاد ہے اور دوسری طرف تکفیر کا وہ سلسلہ
 بے پناہ کہ معاذ اللہ۔

اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف بھی ہو جب بھی تقلیداً اس کا ماننا
ضروری ہے

عقائد و بابیہ کا مصنف رقمطراز ہے۔
 غیر مقلدین سے نزاع صرف آئین بالجہر و دفع یدین پر نہیں ہے بلکہ اصل نزاع و منہاج
 اختلاف یہ امر ہے کہ ان کے اکابر مقلدین کو مشرک کہتے ہیں اور تقلید کو شرک بتلاتے ہیں
 ان کے مقتدا اسماعیل دہلوی کی کتاب تنویر العین میں ہے۔

اتباع شخص معین بحیثیت مفسر اور اس کے قول کا اختیار کرنا کسی متعین شخص
 بقولہ وان ثبت علی دلائل من کی اتباع اگرچہ قرآن و سنت کے دلائل
 السنۃ والکتاب ویؤول الی قولہ اس کے خلاف ہوں اور قول میں شرک کا

شعب من النصارى وخط من الشرا
اور نیز اسی تنویر العین میں ہے۔
حصہ اور نصرانیت کا شائبہ ہو (جائز نہیں)

لیت شعری کیف یجوز التزا
تقلیداً شخص معین مع تمکن الرجوع
الی الروایات المنقولة من النبی صلی اللہ
علیہ وسلم الصریحة الدالة علی خلاف
قول الامام القمحة فان لم یترک قول
امامہ ففیہ شائبة الشک
اور تقویۃ ایمان میں ہے
کاش میں ہاں تا کسی شخص معین کا اتباع جب کہ
وہ آنحضرت منقول روایات کی طرف
ہو اس کے امام کے قول کے خلاف مراحت
کر رہی ہیں رجوع کرنے پر قادر ہے کیوں کر
جائز ہے؟ اگر اس نے اپنے امام کے قول کو نہیں
چھوڑا تو اس میں شرک کا شائبہ ہے۔
(ترجمہ از مولف)

جو شخص کسی امام یا مجتہد کی بات کو رسول کے فرمانے سے مقدم سمجھے حدیث کے
مقابلے قول کی سند پھڑے تو ایسی باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔

(عقائد وہابیہ صفحہ ۱۹)

فائدہ :- گویا عقائد وہابیہ کا مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ مولانا اسماعیل شہید کی یہ بات
غلط ہے مقلد کو اپنے امام کی بات ہی کو مقدم رکھنا ضروری ہے اگرچہ وہ بات قرآن حدیث
کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت اسماعیل شہید کا یہ ارشاد آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہے مگر جن کے قلوب پر
ضلالت و گمراہی کی دبیرتہ جم چکی ہے۔ ان کیلئے فراڈ کا ہر راستہ بند ہے۔ عقائد وہابیہ کے
مصنف کو عربی عبارت کے ترجمہ کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی، پہلی عبارت بھی اس نے ناقص نقل کی۔

حنفی غیر مقلد کو اپنی مسجد میں نہ آنے دے

عقائد وہابیہ کے مصنف سے سوال کیا گیا کہ کیا خفیوں کو استحقاق ہے کہ اپنے مذہب
کا رو سے غیر مقلدین کو اپنی مساجد میں آنے سے روکیں۔ تو آپ نے جواب دیا بیشک استحقاق ہے۔

پیغمبر کو سجدہ کرنا جائز ہے

عقائد و بابیہ کا مصنف مولانا اسماعیل شہید دہلوی کی اس عبارت پر نکیر کرتا ہے۔
 ”جو کوئی کسی پیغمبر کا سجدہ کرے اس پر شرک ثابت ہے، یا یوں سمجھے کہ آپ ہی ہیں
 تعلیم کے لائق ہیں یا یوں سمجھے کہ اللہ خوش ہوتا ہے ہر طرح کا شرک ہے۔“

فائدہ :- معلوم ہوا کہ بریلویوں کے نزدیک پیغمبر کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ ورنہ عقائد و بابیہ
 کا مصنف مولانا اسماعیل شہید کی اس عبارت پر نکیر کیوں کرتا۔

کسی قوم کی رسم و رواج سے مقصود محض دل خوش کرنا ہو تو اس قوم کی اس میں
 موافقت کرنا بہتر ہے

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

”اسی طرح تمام مساعت کی باتیں جب کہ ان سے دل خوش کرنا مقصود ہو اور
 ایک گروہ کی رسم ہو گئی ہو تو ان کی موافقت کرنا کچھ حرج نہیں بلکہ موافقت بہتر ہے“

(دشاح البجید صف ۱۹)

فائدہ :- اعلیٰ حضرت بریلی نے بریلوی حضرات کے دل خوش کرنے کا عمدہ نسخہ تجویز کر دیا، جی ہاں
 ”سیاں بھٹے کو تو اب ڈر کا ہے کا۔“

فعل عبث میں بھی عوام کی موافقت کر کے ان کا دل خوش کرنا چاہیے

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں :

”جب تک نہی مرتج غیر قابل تاویل نہ آئی ہو عادات الناس میں موافقت ہی کر کے
 ان کا دل خوش کیا جائے اگرچہ وہ فعل عبث ہو۔“ (دشاح البجید صف ۱۹)

فائدہ :- دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت کی شریعت اور حرام کو حلال کرنے کا جذبہ بے پناہ تھا

اس نذائیت سے بچائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل کا نقشہ اصل کے قائم مقام ہے

مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں۔

”یہ مثال ربیع کعبہ وغیرہ کا نقشہ (اس اصل کے قائم مقام ہے جیسے نعل کا نقشہ منافع و خواص میں یقیناً اس کا قائم مقام ہے جس پر تبرج صحیح گواہ ہے۔ لہذا علماء دین نے نقشہ کا اعزاز و احترام وہی رکھا ہے جو اصل کار لکھتے ہیں۔ (ابوالمعالی) فائدہ :- یہ معبر بیومی علماء ہی حل کریں گے کہ نقشہ اور نعل اصل کا درجہ کیسے حاصل کر لیں گے۔“

انبیاء بشر ہوتے ہیں

مولوی نعیم الدین مراد آبادی اپنی کتاب، کتاب العقائد میں لکھتے ہیں :
”اللہ تعالیٰ نے خلق کی رہنمائی کیلئے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں۔ انبیاء بشر ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔“ (ص ۱)

اس کتاب میں ہے۔

سوال۔ کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں ؟

جواب :- نہیں نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں اور ان میں بھی فقط مرد کو نبی عورت نبی نہیں ہوتی (ص ۱)

مفتی یار محمد خاں صاحب لکھتے ہیں :

نبی جنس بشر میں آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں جن یا فرشتہ نہیں ہوتے
(جاء الحق صفحہ ۲۰)

اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں : قل انما انابشر مشککہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔

تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں۔ سورہ سجدہ و کنز الایمان^(۱)
 اعلم حضرت کنز الایمان میں۔ قل سبحان ربی هل کنت الالبشاً رسولاً کا
 ترجمہ کرتے ہیں۔ تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کی میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔
 فائدہ :- ان تمام عبارتوں میں آپ غور کر جائیں ان سے آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 بشریت اور آپ کے انسان ہونے کا کس درجہ صراحت کے ساتھ اعتراف کیا جا رہا ہے، مگر
 ان سب کے باوجود اعلیٰ حضرت کے پرستار اور بریلوی مذہب کے لوگ اور خود اعلیٰ حضرت
 دوسری جگہ پر آنحضور کی بشریت کا بڑی بے شرمی سے انکار کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے
 صریح نصوص کی ایسی تاویلیں کرتے ہیں کہ بچوں کو بھی ہنسی آئے۔

(۱) عجیب حیرت کی بات ہے کہ بالکل اسی طرح کی آیت کا دوسری جگہ ترجمہ اعلیٰ حضرت
 دوسرا کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آخر میں انھیں الفاظ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔
 تم فرماؤ ظاہری صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں۔ (کنز الایمان)
 یہاں خط کشیدہ الفاظ کا اپنی طرف سے اعلیٰ حضرت نے اضافہ کہہ کے قرآن کا معنی
 مسخ کر دیا یہ قرآن کی ترجمانی نہیں تحریف ہے۔

۵۶ کا بقیہ :-

حضرت ابو حنیفہ نے اپنے شہر کو حدیث و فقہ کے علم سے زینت بخشی ہے۔ جس کا اثر اسی
 طرح جاوداں رہے گا جس طرح کتابوں میں لکھے نقوش جاوداں رہتے ہیں۔ مشرق و مغرب
 اور کوفہ میں ان کی نظیر نہیں ہے۔ میں نے ان سے اختلاف کرنے والوں کو ناحق اور کمزور دلائل
 کے ساتھ پایا۔

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پریدا

کہنے والے نے کہا ہے اور بالکل ٹھیک کہا ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پریدا۔
 نمائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ انھیں چند منتخب شخصیتوں میں سے ایک تھے
 جن کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور جب ان کا دس سال ہو جاتا ہے تو ایک مدت تک ان کی جگہ کو
 پُر کرنے والی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی، اور اس دور قحط الرجال میں تو حضرت مرحوم کی جدائی اور
 وفات امت مسلمہ کیلئے ناقابلِ تلافی نقصان نظر آتا ہے۔ رحمہم اللہ اور رفع درجاتہم واسکنہ
 فی علیین۔

حضرت مولانا مرحوم کی شخصیت میں مختلف الصفات شخصیتوں کا اجتماع تھا، وہ ایک عالم دین
 تھے، وہ ایک عابد شب بیدار تھے، وہ شیخ طریقت تھے، وہ قائد ملت تھے، وہ ایک عظیم سیاسی
 صاحب بصیرت رہتے تھے، وہ ایک ایسے بطل جلیل اور مجاہد تھے جن میں پہاڑوں جیسا عزم ثبات تھا
 وہ ایک مفکر مدبر تھے جن کو اللہ نے فراستِ ایمانی اور نور بصیرت سے نوازا تھا، ان کی سوچ و فکر کا
 محور پوری ملتِ اسلامیہ تھی، وہ مذہب و ملک کے بارے میں اکابر و اسلاف کی راہ سے ایک قدم ہٹنا
 بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس بارے میں ادنیٰ سی لچک بھی ہم ان میں نہیں پاتے تھے، جس بات کو
 انھوں نے حق سمجھ لیا خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا ملی سیاست سے اس پر وہ اس طرح سے جم جاتے تھے
 کہ زمانہ کی کوئی جنبش و گردش ان کو اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔

ان کی سوچ کی پرواز کہاں تک تھی اور ملت اسلامیہ کے لئے ان کے درد اور جذبات کا کیا عالم تھا درج ذیل واقعے اس کا ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے، اس واقعہ کا شاہد میں خود ہوں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی۔

حضرت مولانا کے ساتھ میں دہلی سے دیوبند کا سفر کر رہا تھا، گاڑی میں مولانا کے ساتھ جنوبی افریقہ کے دو صاحب اور تھے، ایک تو مولانا ایوب کا چھوٹا صاحب تھے اور دوسرے صاحب جن کا نام غالباً اسماعیل تھا، مولانا ایوب کا چھوٹا سا اوتھ افریقہ کی معروف اور بڑی متحرک و فعال شخصیت کا نام ہے، یہ جمعیت علماء جنوبی افریقہ کے سرگرم اور مخلص خدام میں سے ہیں، حضرت مولانا سے ان کا تعلق ہمیشہ سے بڑا خصوصی رہا، جب ہماری گاڑی دہلی شہر سے باہر ہوئی تو راستہ میں حضرت مولانا نے ان دونوں صاحبوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں آپ حضرات سے ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب یہ حضرات متوجہ ہوئے تو مولانا نے فرمایا کہ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لئے مختلف ممالک سے طلبہ آتے تھے، جن میں ایک بڑی تعداد افغانی طلبہ کی بھی ہوا کرتی تھی مگر اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، اس لئے غیر ممالک سے طلبہ کی آمد نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، افغانستان اور پاکستان سے طلبہ کی آمد تو بالکل نہیں ہے، اس وقت افغانستان کی جو صورت حال ہے اس میں ضرورت ہے کہ وہاں دارالعلوم دیوبند کے طرز کی تعلیم کا اچھا انتظام ہوتا کہ وہاں پر علوم دینیہ کی اشاعت بھی ہو اور افتانیوں میں اپنے اکابر کا فکر بھی زندہ رہے، طالبان کے پاس ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی دینی درسگاہ یا دارالعلوم قائم کر سکیں، میں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ کام ہم لوگ انجام دیں گے۔ مولانا نے فرمایا کہ میں نے سوچا ہے کہ اس دینی درسگاہ کی عمارت کی تعمیر کا خرچ ہم برداشت کریں گے، نیز اساتذہ کی تنخواہوں اور کتابوں کی رقم کا انتظام بھی ہم کریں گے، طالبان کے ذمہ جو طلبہ ہائش پزیر رہیں گے صرف ان کا خرچ ہوگا، میں نے یہ منصوبہ بنایا ہے اور آپ حضرات سے ہم اس میں تعاون چاہتے ہیں، مولانا کی یہ بات سن کر ان دونوں حضرات نے بھی مولانا کی تائید کی اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔

میں حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی یہ بات سن رہا تھا، اور حیران تھا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ

کے دل و دماغ میں اللہ نے امت کا درد اور اس کی فکر کا مادہ کتنا رکھا ہے، اور ان کی فکر کا طائر کتنی بندی پر پرواز کرتا ہے، آج کون ہے جو اس انداز پر سوچے، جس کے سینہ میں امت کا یہ درد اور یہ تڑپ ہو، مدعی قیادت و سیادت تو بہت ہیں مگر فدائے ملت کی مثال اب کہاں، چراغِ رخِ زیبائے کو بھی کوئی ڈھینڈے تو فدائے ملت جیسے لوگوں کی مثال ملنی مشکل ہے۔

بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو حضرت سید اسعد منی کو صرف ایک سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا کی پوری زندگی گواہ ہے کہ انھوں نے جس طرح میدان سیاست میں قائدانہ رول ادا کیا اسی طرح انھوں نے اپنے کو دین و مذہب کے دفاع اور اس کی تبلیغ و ترویج کے لئے بھی وقف کر رکھا تھا۔

افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام سے یورپی ممالک کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تھی، امریکہ کا بش انگشت بندھا تھا کہ یہ ٹوپی کرتے اور ڈاڑھی اور پیشانیوں پر نماز کی داغ والے دنیا کی کون سی مخلوق ہیں جس نے خالص اسلامی طرز کی حکومت کی بنیاد رکھ کر دنیا کے نقشہ میں ایک نیا رنگ بھرنا شروع کیا ہے، انھیں معلوم ہوا کہ ان کا فقہی مذہب حنفی ہے اور ان کا دینی فکر دیوبندی ہے، یہ مادی طاقت و قوت۔ عے خالی ہیں مگر ان کے پاس ایمان و یقین کی دولت ہے، اور عقیدہ کی پستگی کی طاقت و قوت ہے، تو اس نے دنیا بھر میں ان کو بدنام کرنے کے لئے مسلمانوں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور ان کو اپنا آلہ کار بنایا، اور دیوبندی فکر و مذہب اور حنفی فقہ کے خلاف یک بیک بڑے زور سے ایک تحریک چلی، اور دیوبندی جماعت کے خلاف تبذیع و تشریک کے گولے برسانے کا کام عالمی پیمانے پر شروع ہوا، مقصد یہ تھا کہ جب دیوبندی فکر و مذہب اور فقہ حنفی کو کتاب و سنت کے خلاف ثابت کیا جائے گا اور انکو لوگوں کے سامنے کافر و مشرک بنا کر پیش کیا جائے گا تو طالبان جو اس دیوبندی فکر سے ہم آہنگ ہیں ان کے خلاف خود مسلمانوں کا ذہن بنے گا، اس کام کے لئے ان کو بڑی آسانی سے سلفی حضرات کی جماعت میں سے کچھ ایمان فروش اور پیسے کے پجاری مل گئے، اور جماعت دیوبند اور فقہ حنفی کے خلاف ایسا مادی دھوکا دیا گیا کہ عقل حیران رہ گئی، مولانا اسعد منی اپنی خدا داد بصیرت سے اس فتنہ کو بھانپ گئے اور

انہوں نے محسوس کر لیا کہ اگر اس فتنہ پر ضرب کاری نہیں لگائی گئی تو اس کا زور تھما شکل پہنچا
اور مسلمان ایک بڑے امتحان اور بڑی آزمائش سے دوچار ہو جائیں گے۔

چونکہ اس فتنہ کی آبیاری سعودیہ عربیہ سے ہو رہی تھی تو پہلے تو حضرت مدنی نے وہاں کا
ذمہ داروں کو خطوط لکھ کر متوجہ کیا، پھر ان سے بھی ملاقاتیں کیں اور ان کو اس فتنہ کی طرف متوجہ کیا۔
خوب جانتا ہوں کہ حضرت مولانا نے اس کام کے لئے کد مکرمہ، جدہ اور مدینہ منورہ میں ہندوپاک کے بیچ
الفرقہ فتنہ کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا تھا کہ جب حضرت مولانا وہاں سے واپس ہوں تو یہ
ان کے کاموں کی نگرانی کریں اور ان کے جدوجہد کی بار آوری کے لئے کوشاں رہیں۔

لیکن جب ہزار کوششوں کے بعد بھی یہ فتنہ دبا نہیں سکا اس کی آگ دن بدن بھڑکتی رہی۔
اس لئے کہ اس فتنہ کو بھار نے والی جو طاقتیں تھیں ان کے وسائل نامحدود تھے، تو حضرت مولانا
ان فتنہ پر داروں کے مقابلے میں براہ راست خود میدان میں آگئے اور جس جلسہ میں آپ کی شرکت ہوتی مولانا کی
تقریر کا موضوع اس زمانہ میں یہی فتنہ اور اس کا ابطال اور اس کی طرف علماء اور عوام کو متوجہ کرنا ہوتا
انہوں نے سلفیت کے خلاف ایسی تحریک چلائی کہ ہندوپاک برطانیہ اور بنگلہ دیش کی درودیو
مولانا اسعد مدنی کی آواز کی گھن گرج سنائی دینے لگی۔ مجھے معلوم ہے کہ مولانا کے بعض مخلصین حضرت
نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ کام تو دارالعلوم دیوبند کے کرنے کا ہے، جمعیتہ علماء ہند کے پلیٹ فارم سے
یہ کام مناسب معلوم نہیں ہوتا، تو حضرت نے بڑے تند و تیز لہجہ میں ان سے عرض کیا تھا کہ کیا جمعیتہ کی
ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ مسلک و مذہب کی حفاظت کرے، اور اکابر کی شان میں گستاخی نہ کرے
اور ان کو کافر و مشرک بنانے والوں کا منہ بند کرے، مجھ سے یہ قطعاً برداشت نہ ہوگا کہ اسلاف و اہل
کی شان میں گستاخی ہوتی رہے اور ہم خاموش رہیں، اور اس کام کو صرف دارالعلوم کے حوالہ کرنا
پراکتفاء کریں، اس کے بعد ہی جمعیتہ کے زیر اہتمام اور حضرت مولانا کی صدارت میں ہٹی میں تحفظ سنت
کانفرنس کا وہ تاریخی اجلاس ہوا جس نے سلفیت کے کس دہن کو ڈھیلہ کر دیا، اور سعودی گورنمنٹ
کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اب بھی ہماری طرف سے خاموشی رہی تو گورنمنٹ کی بہت زیادہ
بدنامی ہوگی۔

اس سلسلہ میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اس سے اس فتنہ کے بارے میں مولانا کی حساسیت کا اندازہ ہوگا، تحفظ سنت کا نفرنس سے پہلے حضرت مولانا ملک کے مختلف اطراف کا دورہ کر رہے تھے اور جگہ جگہ اس سلسلہ کا جلسہ ہو رہا تھا، ایک جلسہ میرٹھ شہر میں بھی ہوا، حضرت مولانا نے میرٹھ کے اس جلسہ میں سعودی گورنمنٹ کے خلاف زبان بڑی سخت استعمال کی، غالباً یہاں تک کہہ دیا، اگر سعودی حکومت نے اس فتنہ پر لگام نہیں کسی تو میں سعودی گورنمنٹ کے خلاف پورے ملک میں بلکہ اس ملک کے باہر بھی آگ لگا دوں گا، یہ الفاظ تھے یا اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ تھے، یہ خبر قومی آواز اخبار میں چھپی اور سفیر سعودی عرب تک یہ بات پہنچی۔

ایک روز مولانا کا میرے پاس غازی پور فون آیا کہ تم فوراً بلاتا خیر دہلی آباد، میں حیران کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بہر حال میں حضرت مولانا کی خدمت میں بلاتا خیر ایک روز کے بعد دہلی حاضر ہو گیا۔ یہ دن بدھ کا تھا، حضرت مولانا میرے اس طرح پہنچ جانے سے بہت خوش ہوئے اور تنہائی میں بلا کر کے فرمایا کہ سعودی سفیر نے مجھے کل یعنی پنجشنبہ کو بلایا ہے اور غالباً اسی سلفیت کے موضوع پر گفتگو کے لئے بلایا ہے، اس لئے تم کچھ ضروری اہم نوٹس عربی میں تیار کر لو، پھر مجھے اپنے آفس کی چابی دی اور کہا کہ اب تم ہو گے اور یہ کمرہ ہوگا شام تک اس کمرہ میں کوئی نہیں آئے گا، چنانچہ تین تحریریں دو دو تین تین صفحات کی شام تک تیار کر لی، مولانا نے اس کو دیکھا اور پسند کیا پھر دوسرے روز میں اور حضرت مولانا سعودی سفارت خانہ گئے سعودی سفیر کو جب اطلاع ملی تو اس نے بلاتا خیر اسی وقت میں بلالیا، ابتدائی گفتگو کے بعد سفیر صاحب نے قومی آواز کا وہی تراشہ نکالا اور حضرت مولانا کو دکھلایا کہ آپ نے میرٹھ میں جو تقریر کی ہے اس میں حکومت سعودیہ کو اپنی تنقید کا سخت نشانہ بنایا ہے، جبکہ گورنمنٹ سے اس مسئلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کام بعض شیوخ شخصی طور پر کر رہے ہیں اس لئے آپ کو حکومت کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کرنا چاہئے تھا، گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا اور یہ سمجھنا کہ شیوخ کے اس شخصی عمل میں گورنمنٹ کی رضا سے ہو رہا ہے غلط ہے، مولانا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سعودی حکومت میں تسلسل کے ساتھ کئی سراووں سے جماعت دیوبند اور فقہ حنفی کے خلاف ذہرانہ نشان کا عمل جاری ہے، میں کیسے سمجھ لوں کہ حکومت کو اس فتنہ کی اطلاع نہیں ہے، جبکہ میں نے

خود کئی بار سعودی گورنمنٹ کے ذمہ داروں اور وزراء سے مل کر اس بارے میں گفتگو کی ہے اور سلفیوں کی حرکت سے ان کو باخبر کیلئے، اور پھر مولانا نے بڑے زوردار لہجے میں فرمایا کہ آپ کی حکومت میں تو اگر حکومت کی نشا اور رضا شامل نہ ہو تو ایک پربندہ پر بھی نہیں مار سکتا، اسلئے میں اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ جماعت دیوبند کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اطلاع آپ کی گورنمنٹ کو نہیں ہے، اور ابھی تو میں صبر سے کام لے رہا ہوں، اگر آپ کی حکومت میں الدیوبند یا حبشی کتاب کی اشاعت ہوتی رہی اور ہمارے اکابر و اسلاف کے بارے میں، یہودہ گوئی کا سلسلہ رکھا نہیں تو میں اس کے خلاف صرف دہلی ہی میں نہیں پورے ملک میں حکومت سعودیہ کے خلاف تحریک چلاؤں گا، مولانا کا تیور اور لب و لہجہ دیکھ کر سعودی سفیر ذرا نرم ہوا اور اس نے کہا کہ کیا آپ نے گورنمنٹ کے ذمہ داروں سے اس بارے میں ملاقات کی ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ تین سال سے مسلسل میں جب بھی آپ کے ملک جاتا ہوں، تحریک یا ان سے مل کر کے ان کو سلفیوں کی حرکتوں سے مطلع کرتا ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ وہاں تو معاملہ صدمائے برخواستہ ہے تو مجبوراً مجھے دہلی میں تحفظ سنت کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کرنا پڑا، اس سفیر صاحب نے کہا کہ اچھا آپ مجھے تحریر دیں میں ذمہ داروں سے خود رابطہ قائم کر دوں گا اور ان کو موجودہ صورت حال سے مطلع کر دوں گا، تب مولانا نے سفیر صاحب کو میری تیار کردہ چیزیں پیش کر دیں اور پھر ہم واپس چلے آئے، میں نے راستہ میں مولانا سے عرض کیا کہ آپ نے سفیر سے بڑے سخت لہجے میں گفتگو کی ہے، کہیں اس کا اثر بڑا نہ ہو تو مولانا نے فرمایا کہ میں سعودیوں سے کیا لینا ہے کہ ہم انکی پرواہ کریں گے اور اب تو میرا تقرر کا اندازہ اور بھی سخت ہو گا، اور پھر اسی کے بعد دہلی میں دوروزہ تحفظ سنت کانفرنس ہوئی، جو ہندوستان میں اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس تھی اور جس میں ہند اور بیرون ہند علماء کی تقریباً چار ہزار کی جماعت تھی اور جو اجلاس عام معاہدہ قابل دیدنی تھا، عوام کا اتنا انبوه جمع تھا کہ آل کوڑا اسٹیڈیم کا وسیع ہال اپنا وسعت کے باوجود تنگ دامانی کا شکوہ کر رہا تھا۔

اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کانفرنس کے بعد ہی سعودی گورنمنٹ نے سلفیوں کو اپنی حکومت میں لگام دینا شروع کی اور ملک کی طرف سے سعودیہ کے تمام جامعات کو سرکوب جاری ہوا کہ جامعات

کے درس اور لکچرز میں کسی بھی اسلامی فرقہ یا اسلامی فقہ کے بارے میں کوئی بھی طعن و تشنیع کی بات نہ کی جائے اور نہ ان کو تنقید کا ہدف بنایا جائے، اور اسی کے بعد حرمین شریفین کو جو بعض بد بخت سلفی مشائخ ہمارے اکابر و اسلاف اور حضرت امام اعظم اور فقہ حنفی کے خلاف بکواسوں سے کتاب و سنت کے درس کے نام پر اکوڑ کر رہے تھے انکی زبان بند ہوئی، اور آج الحمد للہ سعودی گورنمنٹ بھی سلفیوں کی حرکتوں کو بھانپ چکی ہے اور اسے معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا منہ اور اس کی اہل کہاں ہے۔

یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ مولانا کا یہ فیصلہ تھا اور انھوں نے مجھ سے کئی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ دہلی جیسی کانفرنس میں بنگلہ دیش، پاکستان اور برطانیہ میں بھی کروں گا۔ مگر طالبان پر امریکہ کی یورش نے مولانا کے فیصلوں کو عملی جامہ پہننے کا موقع نہیں دیا اور مولانا کو اس دوسرے غم نے کھانا اور گلانا شروع کر دیا۔

ہندوستان کے قائدین اور علماء میں سے سلفیت کے فتنہ کو جس نے حقیقی طور پر سمجھا وہ حضرت مولانا ہی کی ذات گرامی تھی، دہلی کی کانفرنس کے بعد ممبئی میں دس روزہ تحفظ سنت و عہدہ کے نام سے ایک طویل تقریروں اور جلسوں کا سلسلہ چلایا گیا تھا، جس میں ہندوستان کے منتخب مقررین کو حضرت مولانا کے مشورہ سے ممبئی جمعیت نے جمع کیا تھا اور ممبئی اور اطراف ممبئی میں ایک ایک روز میں کئی کئی پروگرام ہوتے رہے، جس کا اثر پورے صوبہ ہمارا شتر میں پڑ رہا تھا اور دینی بیداری کی ہر پیدا ہو رہی تھی، ایک ایک مقرر کا ایک دن میں تین چار پروگرام ہوتا تھا، دس روز کے بعد شہر ممبئی میں حضرت مولانا کی صدارت میں ایک تاریخی اجلاس ہوا جس میں ہمارا شتر اور شہر ممبئی کے علاوہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے لوگ پہنچے تھے، اس طرح کا اجلاس بنگلہ دیش میں ہوا، اور ایک بڑا تاریخی اجلاس مدراس میں ہوا جس میں نو سو صرف علماء شریک تھے، پھر یوپی کے شہر گنڈہ میں ہوا، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ یہ سب پروگرام حضرت مولانا ہمارا مدظلہ کی تلگ و دو اور توجہ سے ہو رہے تھے، اور سب کا موضوع حوام کو سلفی فتنہ سے آگاہ کرنا تھا۔

سلفیت کے بارے میں مولانا اتنے چوکنے تھے کہ جہاں ایسی کوئی کتاب چھپی جس میں علماء دیوبند یا جماعت دیوبند یا فقہ حنفی کے بارے میں کسی سلفی عالم نے اپنے قلم کو حرکت دیا ہو مولانا کو اس کی

اطلاع ہوتی اور مولانا اس کتاب کو حاصل کر کے ہم لوگوں کو دیتے کہ اس کا مطالعہ کرو اور اس کا جواب لکھو، یا کسی سلفی پرچہ میں اس طرح کا کوئی مضمون ہوتا تو مولانا باصرار اس کا جواب لکھواتے خود حضرت مولانا ان کتابوں اور مضامین کا بغور مطالعہ کرتے اور اس پر نشان لگاتے اور اپنے قلم سے حاشیہ چڑھاتے۔ سلفیت کے بارے میں مولانا کی حساسیت کو مزید سمجھنے کے لئے ایک واقعہ کا ذکر ضروری ہے۔

حضرت مولانا نے دہلی کی تحفظ سنت کانفرنس کے انعقاد سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور بعض دوسرے مدارس و ادارے کے اہل قلم علماء کو مکلف کیا تھا کہ جن فقہی و اعتقادی مسائل و موضوعات کو سلفیت زدہ طبقہ اپنے قلم کی آماجگاہ بنائے رہتا ہے، ان موضوعات میں سے ایک ایک موضوع پر ہر شخص ایک رسالہ تیار کرے جس کو تحفظ سنت کانفرنس کے موقع پر جمعیت کلمہ کون سے شائع کیا جائے گا، ان علماء سے مولانا بار بار اس کا تعاضد کرتے رہتے تھے، چنانچہ احمد رضا مولانا کی اس فکر و توجہ سے تقریباً ستائیس اٹھائیس کتابچے و رسالے تیار ہو گئے ان کا ہر رسالہ اپنی جامعیت اور موضوع کے احاطہ میں بے نظیر ہے، تحریر کا اسلوب بھی سنجیدہ اور مستین ہے، اخلاف کے موقف کو دلائل کی روشنی میں ادلی اور اقرب الی الصواب ثابت کیا گیا ہے، تحفظ سنت کے موضوع پر ان تمام رسائل کو جمعیت علماء نے اپنے خرچ سے شائع کیا، رسائل کے یہ سٹ اتنے مقبول ہوئے کہ چند ہفتوں میں تقریباً دس ہزار کی تعداد میں شائع ہوئے اور ختم ہو گئے، بعض اداروں نے اپنی طرف سے بھی ان کو شائع کیا، پاکستان میں بھی ان رسائل کی بڑی تعداد میں اشاعت ہوئی تحفظ سنت کانفرنس کی مقبولیت اور ان رسائل کی اشاعت اس بڑے پیمانہ پر غیر مقلدین میں بکھلا ہٹ پیدا کر دی، اور ان رسائل کا رد لکھنے کیلئے جماعت کے افراد میں مشورہ ہونے لگا، مگر ان تمام رسائل کا جواب لکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لئے بہت دنوں تک تو خاموشی رہی مگر غیر مقلدین کی جماعت جواب نہ لکھے جانے کی شکل میں اپنی سیکی بھی محسوس کرتی رہی، اسلئے ان کا جواب لکھنے کیلئے مشورہ ہوتا رہا اور تک و دو جاری رہی، تا آنکہ جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ احمدیث مولانا رئیس احمد ندوی کو اس کام کے لئے تیار کیا گیا، مولانا رئیس احمد ندوی کا قلم بڑا

برق رفتار ہے، ہزاروں صفحات کی کتاب تیار کر دینا ان کے بائیس ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، چنانچہ موصوفی ان رسائل کے رد کے نام سے تقریباً نو سو صفحات کی ایک کتاب بڑے سائز کی تیار کر دی اور بڑے آب و تاب سے یہ کتاب شائع ہوئی، یہ کتاب کیا ہے، اس کا تعلق بس دیکھنے ہی سے ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دیوانہ قلم چلا رہا ہے اور قلم کی زبان سے گائیوں کا آتش پھوٹا پڑ رہا ہے، حضرت امام اعظم سے لے کر جماعت دیوبند کے ہر بڑے عالم کو نہایت گندے الفاظ سے مصنف موصوفی نے یاد کیا ہے، کسی رسالہ کا پورا جواب نہیں ہے، جواب کے نام پر ایک نشانہ مذاق تیار کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر یا کوئی ہنسے گا یا مصنف کے انداز تحریر اور اس کے علمی دیوانہ پن پر روئے گا۔

جب یہ کتاب بازار میں آئی اور حضرت مولانا کو اس کی اطلاع ملی تو انھوں نے اس کا ایک نسخہ خرید لیا اور اس کا خود مطالعہ کیا اور اس پر جگہ جگہ اپنی عادت کے مطابق نشان لگائے اور پھر کتاب کے مقدمہ کی متعدد کاپیاں تیار کر کے دارالعلوم دیوبند کے مہتمم صاحب کو بھیجی کہ جن اساتذہ دیوبند کے رسالہ پر اس کتاب میں تبصرہ ہے وہ اس کا جواب لکھیں، حضرت مہتمم صاحب نے اساتذہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا پھر ہر ایک کی خدمت میں مولانا کی ارسال کردہ فوٹو کاپی بھیج دی، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کتاب میں صرف گائیاں اور بد زبانیاں ہیں اسلئے اساتذہ میں سے کسی نے بھی اس کتاب کا رد لکھنے کی تائید نہیں کی مگر حضرت مولانا نور احمد مرقدہ کو اساتذہ کی اس رائے سے اتفاق نہیں تھا، چنانچہ میں جب دہلی حاضر ہوا تو انھوں نے مجھ سے بھی اس کتاب کا تذکرہ کیا

اور کہا کہ اس کتاب کا جواب لکھنا چاہئے اور یہ کام تم کرو، میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا حکم سرور آنکھوں پر، مگر میں اس گندی کتاب پر دو سو روپیہ اپنے جیب سے خرچ کرنے والا نہیں ہوں کتاب کی قیمت دو سو تھی، میں نے یہ بات قیوں ہی مذاق میں کہی تھی مگر لکھا کہ مولانا نے اسی وقت ایک صاحب کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور جامع مسجد دہلی سے اس کتاب کے پانچ نسخے خرید لاؤ، اس وقت تو ان کو یہ کتاب دستیاب نہ ہو سکی مگر مولانا معلوم کرتے رہے کہ کتاب کہاں ملے گی، ان کو معلوم ہوا کہ یہ مہی سے چھپی ہے دہلی ملے گی تو مولانا نے مہی سے اس کتاب کے پانچ نسخے منگوائے اور جمعیتہ دفتر میں میرے پاس اس کا ایک نسخہ بھیجنے کی تاکید کی، پوری کتاب کو پہلی دفعہ جب میں نے دیکھا تو میری تاثر یہی تھا

کہ اس کتاب کا جواب نہ دینا ہی بہتر ہے، اور میں نے حضرت مولانا سے ایک ملاقات کے پر اس کا ذکر بھی کیا مگر مولانا کی رائے اب بھی یہی تھی کہ اس کا جواب ضرور لکھا جائے، مولانا کا حکم ماننا میرے لئے مشکل تھا اس لئے میں نے پوری کتاب کا تو نہیں کتاب کے شروع میں موصوف کا جو لہجہ چڑا مقدمہ تھا اسی کو سامنے رکھ کر ایک تحریر لکھی اور اس کے لئے زہرا کا ایک پورا شمارہ خاص کر دیا، عام طور پر یہ تحریر پسند کی گئی مگر جس کے حکم پر یہ تحریر لکھی گئی تھی وہ اپولو ہاسپٹل میں تھا، اور موت و حیات کی کشمکش سے دوچار تھا، اور اس کی نگاہ سے میری یہ تحریر گزر نہیں سکی، مجھے یقین تھا کہ حضرت مولانا اگر اس تحریر کو دیکھتے تو مجھے ڈھیروں اپنی دعاؤں سے نوازتے۔

اس قصہ طوفانی کے ذکر کرنے کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو مسلک و مشرب کی حفاظت اور اس کے دفاع کی فکر کتنی دامنیگر رہا کرتی تھی۔

میرا برطانیہ کا جب سفر ہوا تھا تو اسی درمیان حضرت مولانا بھی لندن تشریف لے گئے تھے اس وقت لندن سے دو ڈھائی سو کلومیٹر کے فاصلہ پر مینی ٹن شہر میں میرا قیام تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا کا پروگرام اس شہر سے بیس پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس جگہ میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، صرف مولانا سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا تھا، مگر مولانا نے کہا کہ پہلے تم کو تقریر کرنی ہے پھر میں تقریر کروں گا، میں نے آدھ گھنٹہ اپنے موضوع پر تقریر کی اور پھر حضرت مولانا نے یہ فرماتے ہوئے اپنی تقریر شروع کی کہ مجھے اس جلسہ میں کسی اور موضوع پر تقریر کرنی تھی مگر مولانا فازی پوری کی تقریر کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس موضوع پر میں بھی کچھ کہوں اور پھر انہوں نے اپنے انداز میں آدھ پون گھنٹہ تقریر کی، اس موقع پر مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری تقریر کہاں کہاں ہوئی، میں نے جہان کو اپنے پروگرام کی تفصیل بتائی تو خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ برمنگھم میں تمہاری تقریر ضرور ہونی چاہئے، وہاں غیر مسلموں کا زور ہے، اور اسی شہر میں ان کا سب سے بڑا مرکز بھی ہے، چنانچہ حضرت مولانا عتیق الرحمن سنہلی نے میرا اس شہر میں بھی وہاں کے لوگوں سے رابطہ قائم کر کے پروگرام بنوایا اور الحمد للہ وہاں بڑا کامیاب

حضرت مولانا سلفیت کو وقت حاضر کا بہت بڑا فتنہ سمجھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آخر زمانہ میں عام طور پر ان کی تقریر کا موضوع فتنہ سلفیت ہوتا تھا، اور اگر موضوع کوئی دوسرا بھی ہوتا تو ادنیٰ مناسبت سے اس موضوع کو بھی ضرور چھیڑتے اور بعض دفعہ تو ان کی تقریر ایسی گن گرج کی ہوتی کہ مجمع پر سناٹا چھا جاتا، مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی جھجک نہیں کہ حضرت مولانا کے فتنہ سلفیت کے خلاف میدان میں آجانے کے بعد بہت سے ان علمائے کرام کی بھی زبان رد سلفیت کے لئے کھل گئی جو اس موضوع پر بونا یا تو اپنی کسر شان سمجھتے تھے یا مصلحت کے خلاف، مگر جب مولانا نے اس موضوع کو اپنی دلچسپی اور توجہ کا مرکز بنایا تو پھر پورے ہندوستان میں رد غیر مقلدیت و سلفیت کی ایک عام تحریک پیدا ہو گئی اور جگہ جگہ سلفیت اور غیر مقلدیت کے خلاف جلسے ہونے لگے مولانا نے اس فتنہ کی خطرناکی بھانپ کر دارالعلوم دیوبند میں رد غیر مقلدیت کا شعبہ کھلوا دیا اور پھر دارالعلوم کی تعلیمی ملک کے متعدد جامعات و مدارس میں دوسرے شعبوں کے ساتھ یہ شعبہ کھولنے کا سلسلہ شروع ہوا۔

میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت مولانا کے سامنے صرف غیر مقلدیت اور سلفیت کا فتنہ نہیں تھا بلکہ جی بھئی تحریک ہندوستان میں اسلام کے خلاف اٹھی مولانا نے اس کے تعاقب کا انتظام کیا اور اس کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، خواہ وہ عیسائیت ہو، منکرین حدیث ہوں، قادیانیت ہو یا شیعیت ہو مولانا کے سامنے یہ سارے فتنے تھے، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ان کا بھرپور تعاقب کیا جاتا رہا اور اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، دارالعلوم دیوبند میں تحفظ ختم نبوت کے نام سے مستقل ایک شعبہ مولانا ہی کی توجہ دلانے سے قائم ہوا ہے، اور اس کے ذریعہ سے جو ہندوستان میں کام ہو رہا ہے اور بڑا ہی قابلِ قدر ہے۔ آج ہندوستان میں قادیانیوں کو ہزار جہد و جہد کے باوجود جو کامیابی نہیں مل پارہی ہے اس میں دارالعلوم دیوبند کے اس شعبہ کا بڑا قابلِ قدر کردار ہے۔ باتیں بات نکلتی جارہی ہے میرا یہ مضمون طویل ہوتا جا رہا ہے، اس لئے اخیر میں ایک بات کا ذکر کہہ کے میں اپنی اس تحریر کو ختم کرتا ہوں۔

میں پاکستان گیا ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نواز شریف کا دور حکومت تھا۔ اور جس روز میری واپسی تھی اسی روز کی شب میں نواز شریف حکومت کا تختہ پلٹ کر کے شریفیہ حکومت پر اپنا قبضہ جمایا تھا، نواز شریف کے دور میں دینی جلسہ جلوس کرنا بڑا مشکل تھا، شیعہ کے جلسوں میں سنیوں کی بیماری ہوا کرتی تھی، سنیوں کے جلسہ جلوس میں شیعہ حملہ آور ہوا کرتے تھے۔

مقلدین کے جلسہ جلوس میں غیر مقلدین ہم واقعے اور ان کے جلسہ میں مقلدین ان سے بدلہ لیتے تھے حتیٰ کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا بھی دشوار تھا، نمازیں بھی سنگینوں کے سایہ میں پڑھی جاتی تھیں، علماء کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا تھا، پاکستان کے حالات سے حضرت مولانا پوری طرح باخبر تھے، ان کو کسی سے معلوم ہوا کہ میں پاکستان گیا ہوں، اب ان کو میری فکر ہو گئی، پہلے تو انھوں نے غازی پور میرے گھر فون کیا کہ میں پاکستان میں کہاں ہوں، گھر والوں نے بتلایا کہ میں پاکستان کے سفر کی پوری معلومات نہیں ہے اور ابھی پاکستان سے کوئی فون بھی نہیں آیا ہے۔ پھر حضرت مولانا نے میرے عزیز دوست حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب بندسی کو فون کیا تو انھوں نے بھی جواب دیا کہ اس کی اطلاع تو ہے کہ وہ پاکستان گئے ہیں مگر اس وقت وہ پاکستان میں کہاں ہیں اس کی اطلاع میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا نے جامعہ مدنیہ لاہور پاکستان فون کیا، میرا قیام اسی مدرسہ میں لاہور ہی میں تھا مگر جب حضرت کا فون پہنچا تو میں استعجا کے لئے گیا ہوا تھا، جامعہ مدنیہ کے مہتمم مولانا رشید میاں نے فون اٹھایا تو مولانا نے ان کو بڑی تاکید کی کہ مولانا غازی پوری آپ کے مدد میں ہیں ان کی پوری دیکھ بھال کی جائے، حضرت مولانا کے فون کی خبر لے کر مولانا رشید میاں صاحب میرے پاس آئے، پھر انھوں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت مدنی مولانا غازی پوری کے بارے میں بڑے متفکر تھے اور بار بار ان کے بارے میں مجھے ہدایت دے رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مولانا غازی پوری حضرت کے بڑے خاص آدمی ہیں۔

اس واقعہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت مولانا کا اپنے چھوٹوں کے ساتھ جن کے بارے میں ان کو یہ یقین تھا کہ وہ کچھ کام آدمی ہے کیسا خصوصی تعلق ہوتا تھا۔ اب یہ بزرگ آدمی

ہیں کہاں دیکھنے کو لیں گی۔ حضرت کے ساتھ ساری خصوصیات بھی رخصت ہو گئیں۔
وکل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔

حضرت مولانا محمد ابوبکر غازی پوری کی مکتبہ اشرفیہ شاخ ہونیوالی چند اہم کتابیں و رسائل

- ۱۔ وقفۃ مع اللامذہبیا (عربی) ادیشن ختم ہے۔
- ۲۔ وقفۃ مع معارضی شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوہاب (عربی)
- (۳) صود تنطق (عربی)
- (۴) ارمغان حق جلد اول و دوم
- (۵) مسائل غیر مقلدین کتاب و سنت و مذہب جمہور کے آئینہ میں ادیشن ختم ہے
- (۶) بریلوی مذہب پر ایک نظر ادیشن ختم ہے
- (۷) محدثین کی قوت حفظ تاریخ کی روشنی میں ادیشن ختم ہے
- (۸) غیر مقلدین کی ڈاٹری
- (۹) غیر مقلدین کے لئے لمحو فکریہ
- (۱۰) آئینہ غیر مقلدیت
- (۱۱) سبیل الرسول پر ایک نظر ادیشن ختم ہے
- (۱۲) صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کا نقطہ نظر
- (۱۳) حدیث کے بارے میں غیر مقلدین کا معیار رد و قبول
- (۱۴) مسئلۃ الرسول پر ایک نظر
- (۱۵) هل الشیخ ابن تیمیہ من اهل السنة والجماعة (عربی)
- (۱۶) کیا ابن تیمیہ اہل سنت و جماعت میں سے ہیں؟ (اردو)

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں، ان سے حضرت امام اعظم نے پوچھا کہ ابتداء میں تمہارا حال کیا تھا؟ تو فرمایا کہ میں شروع میں گانے بجانے کا بہت شوقین تھا، ایک روز میں اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں تھا، کھانے پینے کی مجلس دیر رات تک جمی رہی، جب رات کافی گزر گئی تو مجھے نیند آگئی، میں نے حالتِ نوم میں خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک درخت ہے، اس پر ایک چڑیا قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہی ہے۔ المریات للذین آمنوا ان تمسح فتوبہم لذلک اللہ وما نزل من الحق (ترجمہ) کیا ان لوگوں کے لئے وقت آ نہیں پہنچا ہے جو ایمان لا چکے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کیلئے جھکیں اور جو حق اترا چکا ہے اس کیلئے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں! پھر میں بیدار ہو گیا، اور میں نے گانے بجانے کے سامان کو توڑ ڈالا، اور میں نے ان سب کو جلادیا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے، میرے پاس فقہ کا جو علم ہے وہ حضرت امام اعظم سے حاصل کر رہا ہے، نیز فرماتے تھے اگر اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری کے ذریعہ میری دستگیری نہ فرمائی ہوتی تو میرا حال بھی عام جیسا ہوتا۔

ابو وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس سے ایک اندھے کا گزر ہوا تو اس نے ان سے دعا کی درخواست کی، انھوں نے اس کیلئے دعا فرمائی تو اللہ نے اس اندھے کو بینائی عطا کر دی۔

حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں بہت سے مدحیہ اشعار کہے ہیں۔ ان میں سے چار شعر کا ترجمہ یہ ہے۔

خمار سلفیت

شیخ جنم نے الالم گھڑی ہٹادی

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی، شیخ جنم نے اپنی اس گھڑی کو جس کی آواز پر وہ تہجد کے لئے اٹھا کرتے تھے اپنے کمرہ سے ہٹادی ہے

باپ - اودہ اب میں سمجھا کہ تہجد کے وقت اب ان کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، شاید انھوں نے تہجد پڑھنا ترک کر دیا ہے؟ تبھی تو گھڑی کو اپنے پاس سے ہٹا دیا ہے۔ مگر انھوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس گھڑی کی آواز سے صوفی گزار بھی جاگ جاتا کرتے تھے اور ان کو بھی دو چار رکعتیں تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جایا کرتی تھی۔

بیٹا - اباجی اب ان کی تحقیق یہ ہے کہ الالم کی گھڑی کا استعمال بدعت ہے؟ بدعت کے سہارے تہجد پڑھنا ان کو گوارا نہیں ہے۔

باپ - بیٹا۔ الالم گھڑی کو بدعت کس آدمی نے کہا ہے ہمارے علم رکابھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے؟

بیٹا - اباجی شیخ جنم حفظہ اللہ خود مجتہد ہیں، انھوں نے بذریعہ قیاس اس گھڑی کا

استعمال بدعت ہونا معلوم کر لیا ہے ۔

باپ ۔ انھوں نے کیسے قیاس کیا ہے کچھ معلوم تو ہو ؟

بیٹا ۔ اباجی ان کا صغریٰ یہ ہے ، گھڑی سے لوگ حضور کے زمانہ میں تہجد نہیں پڑھا

کرتے تھے ، اور کبریٰ یہ ہے ، اور جو کام حضور کے زمانہ میں نہ رہا ہو وہ بدعت ہے ،

اب نتیجہ یہ نکلا ، کہ ، گھڑی سے تہجد کی نماز پڑھنا بدعت ہے ۔

باپ ۔ بیٹا شیخ جن تو جاہل محض ہیں ان کو صغریٰ و کبریٰ سے نتیجہ نکالنا کس نے سکھایا ہے !

بیٹا ۔ اباجی ، آپ ایسا نہ فرمائیں ، ہماری جماعت کا ہر فرد مجتہد سے کم نہیں ہوتا ہے ،

شیخ جن نے علامہ تیس مارغاں کی لا جواب کتاب ، مصنوعی تسبیح ، کا زبردست

مطالعہ کیا ہے ، بس ان کے اندر تحقیق و اجتہاد کا جو آبھار بھٹا پا پھوٹ پڑا ہے اور

ان کو صغریٰ و کبریٰ سے نتیجہ نکالنا آ گیا ہے ۔

باپ ۔ بیٹا اس کتاب میں کس موضوع کو پروردگار تحقیق دی گئی ہے ؟

بیٹا ۔ اباجی علامہ شیخ تیس مارغاں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ والوں کے ہاتھ میں جو تسبیح ہوتی

ہے وہ بدعت ہے ، حضور کے زمانہ میں اس کا رواج نہیں تھا ، یہ سارے اللہ والے

حضور کے زمانہ کے بعد ہی سے دائوں پر ، کنکریوں پر ، کھجور کی گھٹلیوں پر اپنے اوراد

کو شمار کرنے کی بدعت میں مبتلا ہو گئے تھے ، اور یہ بلا ان اللہ والوں میں ہندوؤں

کے میل جول سے پیدا ہوئی تھی ، یعنی جس طرح ہندوؤں میں سادھو لوگ دائوں کی مالا

بناتے ہیں اور اس کو جیتے ہیں یہ اللہ والے اور صوفیا بھی انھیں سادھوؤں کی دیکھا دکھی

دائوں کی تسبیح بنا کر مالا چھینے لگے ۔

باپ ۔ تو شیخ جن حفظہ اللہ نے قیاس تو بالکل صحیح کیا ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام

نے کبھی الارم والی گھڑی کی آواز نہ پڑھا کہ تہجد نہیں پڑھی ، اسلئے الارم والی گھڑی کی

کی آواز نہ پڑھا کہ تہجد پڑھنا جائز نہیں ہے ۔

بیٹا ۔ اباجی مگر یہاں ایک بہت اہم نکتہ اور ہے ، اس کی طرف علامہ تیس مارغاں کی

نگاہ نہیں گئی۔

باپ - وہ خاص اور بہت اہم نکتہ کیا ہے بیٹا، ذرا سناؤ اللہ تمہارے علم میں برکت دے۔
 بیٹا - اباجی وہ نکتہ یہ ہے کہ جابر مقصود شرعی کے حصول میں مدد و معاون ہو وہ امر
 بذاتِ خود شرعی مطلوب ہوتا ہے، اس پر عدم جواز کا فتویٰ لگانا یا اس کو بدعت
 قرار دینا جہالت اور احکام شرعیہ سے ناواقفیت ہے، چونکہ تہجد کی نماز پڑھنا یہ
 مطلوب شرعی ہے، اور الارم گھڑی گہری نیند سے آدمی کو بیدار کرنے میں مدد دیتی ہے
 اس وجہ سے اس الارم گھڑی کا استعمال بھی مستحب و مندوب اور مشروع ہوگا، اگر
 بدعت قرار دینا عین جہالت کی بات ہوگی، اسی طرح چونکہ ذکر و اذکار کے ضبط کرنے
 اور اس کے اعداد کو محفوظ رکھنے کا تسبیح بہترین ذریعہ ہے اس وجہ سے تسبیح کو جب
 قرار دینا اور خلاف شرع کہنا جہالت کی بات ہے، مثلاً بخاری و مسلم شریف کی روایت
 ہے **مَنْ قَالِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مَّا لَا حَرَّ وَلَا خُطَا يَأْتِيهِ**
ان كانت مثل نريد البحر (مشکوۃ) یعنی جس آدمی نے ایک دن میں
 سو مرتبہ سبحان اللہ و بچمدہ کہا تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں
 ختم کر دیئے جائیں گے۔ اب سو مرتبہ انگلی پر گننے میں بھول ہو سکتی ہے تو اس کیلئے
 تسبیح استعمال کی جاتی ہے تاکہ عدد یاد رہے، پھر جب سو مرتبہ کا یہ ثواب ہے تو
 ہزار مرتبہ کا کتنا ثواب ہوگا۔ اب ہزار مرتبہ اس کلمہ پاک کو انگلی پر گنا دشوار ہے
 تو اس کی مدد کے لئے تسبیح ہے، تو معلوم ہوا کہ تسبیح تو اس مقصود شرعی کے حصول
 کا ایک ذریعہ ہے، پس یہ ذریعہ خود مشروع و مستحب ہوا، پس تسبیح کے استعمال کو
 ناجائز حرام اور بدعت بتلانا عین جہالت و حماقت ہے۔

باپ - بیٹا تم نے اپنی بات سے جی خوش کر دیا، علامہ تیس مارغاں کی تیس ماری کو تمہاری بات
 نے ہو کر دیا۔

بیٹا - اباجی، یہ علامہ تیس مارغاں بہ معنوی تسبیح، والے صوفیہ اور اللہ والوں کی دشمنی

۶۰
میں تو اس تسبیح کو بدعت نہیں کہہ رہے ہیں ؟

باپ - بیٹہ نہیں بیٹا -

علامہ تیس مارغاں نے امام ذہبی کے مقابلہ میں اپنی تیس ماری دکھائی

بیٹا - اباجی علامہ تیس مارغاں کا رسالہ ”مسنوعی تسبیح کی حقیقت“ کا آپ نے مطالعہ کیا ہے ؟

باپ - بیٹا میں نے اس رسالہ کا نام ابھی تمہاری زبان سے سن لیا ہے ، یہ علامہ تیس مارغاں کون ”حفظہ اللہ“ ہیں -

بیٹا - اباجی بڑے محقق عالم ہیں ، ان کا نام رسالہ پر اس طرح لکھا ہے - فضیلة التبغ محمد عزیز شمس حفظہ اللہ مکہ مکرمہ -

باپ - بیٹا ، اس رسالہ میں علامہ تیس مارغاں حفظہ اللہ نے کیا لکھا ہے ؟

بیٹا - اباجی اس رسالہ میں اس کی تحقیق کی گئی ہے کہ صوفیائے کرام اور بزرگان دین جو تسبیح پر ذکر و اذکار کرتے ہیں ، وہ حرام ہے ، ناجائز ہے ، بدعت ہے ، منہی عنہ ہے ؟ خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہے -

باپ - بیٹا ، تسبیح کا استعمال تو عہد صحابہ سے ہے ، عہد تابعین سے ہے ، اور آج تک تلامذہ اللہ والوں نے اس کو اچھا سمجھا ہے ، یہ تسبیح بدعت کیسے ہو گئی -

بیٹا - اباجی علامہ تیس مارغاں نے اس تسبیح کے بدعت ہونے کو پختہ شواہد و دلائل سے ثابت

کر دیا ہے ، اس رسالہ کو پڑھنے کے بعد علامہ بکرانی اور ان کے بڑے بھائی علامہ طغیانی اور ان کے چھوٹے بھائی علامہ کوہستانی نے اپنی اپنی تسبیحوں کو جلا دیا ہے -

اور اپنا کان پکڑے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے گناہ کا اب تک کام کیا تھا ، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے -

باپ - بیٹا ، مگر جس کام کو صحابہ کرام نے کیا ہو وہ بدعت کیسے ہو گا ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں حافظ اہل حدیث تھے ، ہمارے علمائے نے لکھا ہے کہ وہ

سب سے پہلے الحمدیث تھے، ان کے پاس ہزار گروہوں والی تسبیح تھی جس پر وہ اپنے اذکار کو گنا کرتے تھے، حافظ ذہبی حضرت ابوہریرہ کے پوتے کا بیان نقل کرتے ہیں کان لہ خیط فیہ الف حقدۃ لاینام حتی یسبح بہا یعنی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں ایک ہزار گروہیں تھیں وہ اس پر تسبیح پوری کرتے تب سوتے۔ (تذکرہ)

بیٹا۔ اباجی، حضرت ابوہریرہ اور ان جیسے دوسرے صحابہ کرام سے جو کچھ منقول ہے اسکو علامہ تیس مارغاں نے ضعیف اور ناقابل اعتبار ثابت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ان آثار میں ضعیف اور مجہول راوی ہیں یا سلسلہ سند منقطع ہے۔

باپ۔ بیٹا، یہ علامہ تیس مارغاں امام ذہبی سے بھی زیادہ محقق ہیں کیا، علامہ ذہبی تو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس تسبیح کو ان کے محامد و مناقب میں بلا کیر شمار کرتے ہیں اور علامہ تیس مارغاں کو حضرت ابوہریرہ کا اثر ضعیف اور ناقابل اعتبار نظر آ رہا ہے، ہمارے لوگوں نے اپنے علماء کتنا رسوا کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے، تسبیح کو تمام اللہ والوں نے اچھا سمجھا ہے اور اس کو ذکر اور اد کو شمار کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، تو اسکو برا اور بدعت بتلانے والا بڑا ہی جاہل ہے۔

بیٹا۔ اباجی وہ جو حدیث میں ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے، تو یہاں مسلمان سے مراد ہم الحمدیث یعنی غیر مقلد لوگ ہیں، اس پر الف لام عہد کا ہے۔

باپ۔ بیٹا یہ تحقیق کس علامہ کو ہرستان کی ہے؟

بیٹا۔ اباجی یہ تحقیق ہمارے تمام علماء کو ہرستان کی ہے، اسلئے کہ تقلید شرک ہے اور مقلدین مشرک ہیں، مومن اور مسلم تو صرف ہم ہی غیر مقلد لوگ ہیں اور جتنے اللہ اللہ کرنے والے اور تسبیح گننے والے تھے یا ہیں سب متقلد ہیں، تو حدیث میں جو مومنین اور مسلمین کا ذکر ہے اس سے مراد صرف ہم ہی لوگ ہیں، مقلدین نہیں ہیں۔

۴۱۲
باپ - ہماری انہیں تحقیقات کی وجہ سے ہمارا گروہ غیر مقلدین اللہ والوں کی صفوں سے
گٹا ہوا اور رشد و غیرے محروم ہے۔

بیٹا - اباجی اس قسم کے مسائل کو چھیڑنا کیا شیطان حرکت نہیں ہے؟
باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

لومینڈ کی کو بھی نکام ہونے لگا

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی الدکتور دہی اللہ عباس کون بزرگ ہیں، شیخ حمن حفظہ اللہ کل صبح نچو چائے
والے کی دوکان کے سامنے ان کو بے نقط سنا رہے تھے۔

باپ - بیٹا، وہ تو ہماری جماعت کے بہت محقق اور بڑے عالم ہیں، ہماری جماعت
کو ان سے بڑا فیض پہنچ رہا ہے، جامعہ ام القریٰ یعنی مکہ یونیورسٹی میں وہ بڑے
استاذ ہیں حرم شریف میں ان کا درس ہوتا ہے، اخاف کی ناک میں انھوں نے
دم کر رکھا ہے۔ اب سعودی نیشنلٹی کے مالک ہیں۔

بیٹا - اباجی مگر حمن حفظہ اللہ تو ان کو لگاتار بے نقط سنائے جا رہے تھے۔ اور ان کو جال
اور نہ معلوم کیا کیا کہہ رہے تھے۔

باپ - بیٹا تم نے ان سے اس کی وجہ تو معلوم کی ہوتی دکتور عباس تو بڑے محقق عالم ہیں،
کئی کتابوں کے مصنف ہیں، حدیث در جال پر ان کی نگاہ بڑی گہری ہے۔

بیٹا - شیخ دبستان نے ان سے کچھ پوچھا تھا مگر شیخ حمن بڑے طیش میں تھے اور بس دکتور
دہی اللہ کو بے نقط سنائے جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے عالموں
نے اولیاء دشمنی کی حد کو پار کر لیا ہے، اللہ والوں سے بغض و عداوت اور ان کے بارگاہ
ان کی دریدہ دہنی نے جماعت غیر مقلدین کو ذیل و غوار کر دیا ہے، غیر مقلد کا لفظ

اب ہمارے لئے گالی بننا جا رہا ہے۔

باپ۔ بیٹا، اب میں شیخ جنم کے غصہ کی وجہ جان گیا، قصہ یہ ہے کہ الدکتور وصی اللہ عباس نے حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب العلل و معارف الرجال کی تحقیق کی ہے انہوں نے کتاب کے حاشیہ میں جگہ جگہ صوفیائے کرام اور اللہ والوں پر تبصرہ کیا ہے، تصوف کے متعلق باتوں کا رد کیا ہے، تلاوت اور عبادت کی کثرت کو بدعت اور ممنوع بتلایا ہے۔ شیخ جنم نے اس کتاب کا مطالعہ گہرائی سے کیا ہے، اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ہی سے شیخ جنم میں دکتور وصی اللہ سے انحراف پیدا ہوا ہے۔

بیٹا۔ اباجی، کیا دکتور وصی اللہ کے نزدیک قرآن کی تلاوت کی کثرت اور عبادت کی کثرت بھی ممنوع اور ناجائز ہے۔

باپ۔ ہاں بیٹا، ان کی تحقیق تو یہی ہے۔ دیکھو اس کتاب کی پہلی جلد میں ہے حدثنا شعبۃ قال كانت ثابت البنانی يقرأ القرآن في يوم وليلة ويصوم الدهر، (ج ۱ ص ۲۸۶) یعنی شعبہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اور ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے اور مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ تو اس پر پی ایچ ڈی وصی اللہ عباس نے یہ حاشیہ چڑھایا ہے۔

وقد ثبت انهم عن صوم الدهر و ختم القرآن في اقل من ثلاثة
یعنی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے) صوم دہر اور تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی
ممانعت ثابت ہے۔

یعنی پی ایچ ڈی وصی اللہ کے نزدیک حضرت ثابت بنانی کا یہ عمل یعنی مسلسل
روزہ رکھنا اور تین دن سے کم میں قرآن کا ختم کرنا حرام اور ممنوع اور غیر شرعی
اور خلاف سنت تھا۔

بیٹا۔ اباجی یہ حضرت ثابت بنانی تو بڑے عابد و زاہد محقق حافظ حدیث تھے، ان کے
بارے میں یہ کہنا کہ ان کا یہ عمل خلاف سنت اور ممنوع تھا، اور وہ غیر شرعی اور بدعت

عمل کے مرتکب تھے بڑی جرأت کی بات ہے۔

باپ - بیٹا بڑوں اور اللہ والوں کے بارے میں ہماری انہیں جراتوں نے تو ہمیں ذلیل کر رکھا، ہم میں چار حرف کا کوئی عالم بن جاتا ہے تو اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لئے بڑوں بڑوں پر حتیٰ کہ صحابہ و تابعین پر حملہ کرتا ہے۔

بیٹا - اباجی، نگریہ ہمارے محقق صاحب کس کس کو امر حرام اور بدعت کا مرتکب قرار دیں گے، یحییٰ بن سعید قطان کا بیس سال یہ معمول رہا ہے کہ وہ ہر رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، حضرت منذر بھی مشہور محدث ہیں، وہ پچاس سال سے ایک دن کا ناغہ کر کے روزہ رکھتے تھے، مسلم بن خالد مشہور محدث ہیں وہ بھی صوم دہر رکھتے تھے، امام دکیع مشہور محدث ہیں وہ بھی صوم دہر کے پابند تھے اور ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے، امام شافعی رمضان میں ساٹھ قرآن ختم کرتے تھے، اور تو ہمارے امام بخاری رمضان میں روزانہ دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ صوم الدھر کے پابند تھے۔

اباجی کیا یہ تمام محدثین امر شرعی سے معاذ اللہ جاہل تھے، اور آج کے پی ایچ ڈی دہی اللہ عباسی جیسے لوگ ہی شریعت قرآن و حدیث کے احکام سے واقف ہیں، ان بے شرموں کو اکابر امت کے بارے میں لب کشائی کرنے کا کیوں اتنا حوصلہ ہو گیا ہے؟

باپ - بیٹا ہماری جماعت میں سلف بنیاری کا مرض اسی قسم کی تحقیقات سے پیدا ہو رہا ہے، اور ہم جن کو محقق علماء شمار کرتے ہیں انہوں نے شریعت کو مذاق بنانے کے رکھ دیا ہے۔

بیٹا - اباجی تو جب ہمارے یہاں میڈیکل کو کبھی زکام ہونے لگا ہے تو اس کا تدارک کیسے ہوگا؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

دینی و علمی مجلہ
مکتبہ انصاریہ
شاخ ہونیوالہ

مزا شرم

شمارہ ۴

رجب، شعبان ۱۴۲۸ھ

جلد ۱۰

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمّد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ ————— ۷۰/۰ روپے
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے ریش دار امریکی

پست

مکتبہ انتر قاسمی سنزل سید وارہ غازی پوری

موبائل نمبر - ۹۳۵۱۰۶۴۹۹

پن کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

فہرست مضامین

۲	مدیر	{ (اداریہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے
۹	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۲	" "	{ مقام صحابہ کتاب سنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی
۲۱	محمد عبداللہ داسی غازی پوری	بریلوی مذہب پر ایک نظر
۲۸	محمد ابو بکر غازی پوری	کیا بنی یادی کی قبر کے پاس دعا کرنا شرک ہے؟
۳۸	" "	باطنی خوبیاں ظاہری خوب کیلئے پردہ پوش ہیں
۴۳	نور الدین نور اللہ غلطی	حکایات و واقعات
۴۹	لطیف شیرازی	خمار سلفیت
۵۶	محمد ابو بکر غازی پوری	{ جامد ابو ہریرہ خالق آباد نو شہرہ پاکستان کے مہتمم محترم مولانا عبد القیوم حقانی صاحب کے نام مدیر نہزم کا خط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اداریت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و محبت کی ایک علامت — یہ بھی ہے —

حضرت عبیدہ بن عمرو سلمانی کو ذہ کے رہنے والے بڑے اونچے درجہ کے لوگوں میں سے تھے، فتح مکہ کے موقع پر یہ یمن میں تھے، وہیں اسلام کی دولت بے مشرت ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و صحبت ان کو حاصل نہیں رہی، بڑے بڑے اکابر امت نے ان سے حدیث سنی مثلاً حضرت ابراہیم نخعی، امام شعبی، محمد بن سیرین وغیرہ نے۔

حضرت عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، فقہ میں ان کے مقام بلند کا اندازہ کرنے کیلئے یہ بات کافی ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے زمانہ ہی میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔

درج ذیل قصہ انھیں بزرگ اور بابرکت عالم دین فقیہ ملت اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کا ہے، یہ اسلئے نقل کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے اسلاف کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیسا پختہ رشتہ تھا، اور حضور کی محبت میں وہ کس طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت میں وہ کیسے فلتھے۔

ہشام بن حسان محمد بن سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے ایک دفعہ حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس حضرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

کچھ بال ہیں، تو اس پر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، اور کیا فرمایا، بس یہی بات سننے کی ہے
فرمایا کہ اگر میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی ہوتا تو وہ مجھے دنیا بھر کے ہونا
چاندی کے خزانہ سے زیادہ محبوب ہوتا۔

جی ہاں جو عشق رسول میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور ان کا قلب محبت نبوی سے واقعی
آباد ہوتا ہے، ان کے نزدیک بلاشبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کی قیمت دنیا بھر کے
سونے اور چاندی سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس امت کے تعلق کا یہ
حال تھا تو اس امت کا ستارہ غرور پر تھا اور جب ہم مرزا نام کے محمدی رہ گئے ہیں اس امت کے غرور کا بڑا ثبوت
یہ آ جا رہا ہے۔ اللہم انق حبک وحب نبیک وحب من یحبک و یحب فیک۔

اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی محبت جو
تجھے اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ میں تو ان جیسے
اکابر امت کی محبت نصیب فرما۔

حضرت عبیدہ کے ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دایمان، عاشقانہ اور
حب نبوی میں ڈوبے ہوئے کلام پر اب امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ سے بھی مخطوطا ہوئے
فرماتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔

قلت هذا القول من عبیدة هو معیار کمال الحب۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ حضرت
عبیدہ کی یہ بات یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کا معیار ہے۔

آہ کتنے بد بخت ہیں وہ لوگ کہ جو بات اکابر امت کے نزدیک کمال محبت کا معیار
ہوتی ہے اور جس پر وہ زمین کے خزانے لٹانے کو بھی معمولی بات سمجھتے ہیں وہی چیز اور وہی بات
ان بد بختوں کے نزدیک بدعت قرار پاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل
کرنا ان کے نزدیک مذہم قرار پاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ آج کے ”محمدی“ اور اس زمانہ کے
”محمدی“ کے بیچ حضور سے عشق و محبت کے بارے میں کتنا فاصلہ ہے۔

آج کے ان جھوٹے محمدیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آثار مبارکہ پر مکہ میں ہوں

یامدینہ میں یا کوئی اور جگہ بلڈوزر چلا دیا ہے، اور اب اگر کوئی کہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ کی کوئی چیز حرمین شریفین اور مقابر کے علاوہ متعین طریقہ پر نظر نہیں آتی۔ اور چند آثار جو کسی طرح سے باقی رہ گئے ہیں انکو ختم کرنے کی پوری تیاری کی جا چکی ہے۔ حتیٰ کہ مساجد سبعہ کو دیکھ کر اور اس کی حالت زار دیکھ کر رونا آتا ہے۔ کیسے بے ایمان لوگوں کے ہاتھوں میں آج حرمین شریفین اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا نظام ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منسوب ہر چیز سے دشمنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار، خلیفہ اول، حضور سے سب زیادہ تعلق رکھنے اور حضور کے سب سے زیادہ محبوب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے منسوب مسجد ابوبکر کا نام و نشان مٹا کر اس کی جگہ ایک ”صراف“ یعنی ہمہ وقتی پیسہ نکالنے کا بینک بنادیا ہے، ان منحوس ”موجودوں“ کو ہرافہ بنانے کی اس جگہ سے ہٹ کر مدینہ پاک میں کوئی دوسری جگہ نظر نہ آئی، یہ تو ایک بات ہے، ان محروموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اور دوسرے انبیائے کرام کے تمام آثار و نشانات کو اس طرح مٹا دیا ہے کہ اب تلاش کرنے سے بھی ان کا سراغ نہیں ملتا، اور یہ بد بخت اتنے بد بخت ہیں کہ اپنی اس بد بختی کو اپنے موجد ہونے کا کارنامہ قرار دیتے ہیں، ان کی توحید کا مطلب آثارِ انبیاء، آثارِ صحابہ سے دشمنی اور عداوت ہے، اور اپنے باپ دادا کے آثار کو باقی رکھنا اور ان کی تصاویر سے ہر سہ کاری و فتر کو مزین کرنا عین ایمان ہے۔

میں کہاں سے کہاں چلا گیا، بات یہ ہو رہی تھی کہ جب حضرت عبیدہ کی یہ بات حضرت ابوعبیدہ نے نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی انھوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک دنیا بھر کے سونے اور چاندی کے خزانہ سے بہتر ہے۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ذہبی نے فرمایا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت کا یہی معیار ہے کہ دھو ان یوشر شعرا تنبویا علی کل دھب وفضة یا یدی الناس۔ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کو لوگوں کے ہاتھ میں سونے چاندی کے جتنے خزانے ہیں اس پر ترجیح دے پھر فرماتے ہیں۔ کہ یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جس کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف

پچاس سال کا ہے، پس وہ بات جو ہم اپنے زمانہ میں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بال بھی پالیں جس کا ثبوت صحیح طور پر ہمیں ہو کہ وہ واقعی حضور کا بال ہے، یا آپ کے ناخن کا تراشہ ہمیں مل جائے، یا وہ پیالہ جس میں آپ نے پانی پیا ہو، پس اگر کوئی مالدار اپنا سارا مال اور اپنی ساری دولت خرچ کر کے اس کو حاصل کرے تو کیا اس کو تو بیوقوف یا فضول خرچ جلانے لگا؟ ہرگز نہیں، تو اے مسلمان تو اس مسجد کی زیارت کرنے میں اپنا مال صرف کر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے حجرہ کے پاس بنایا تھا، اور تو احد پہاڑ کی طرف نگاہ کر کے لذت حاصل کر اور اس پر محبت کی نگاہ ڈال جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اور آپ کے روضہ شریف اور آپ کی مجلس کی جگہ میں داخل ہو، اسلئے کہ تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات سے تیرے آل و اولاد سے اور تیرے مال و دولت سے اور تمام لوگوں سے زیادہ تجھے محبوب نہ ہوں، اور تو بوسہ لے اس مبارک پتھر کا جو جنت سے اترا اور تو اپنے منہ کو بوسہ لیتے ہوئے اس جگہ پر رکھ جس کا بوسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ یقیناً تجھ کو اللہ نے مبارک کیا ہے، یہ نعمتیں وہ ہیں کہ جس نے بھی ان کو پالیا وہ قابلِ مبارک ہے، اگر ہم طوار کی اس میان کو پاسکیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اس کا بوسہ لیا تھا تو ہمیں حق ہے اور ہماری محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم اس میان پر اس کا بوسہ لینے کیلئے ٹوٹ پڑیں۔ حالانکہ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میان کے بوسہ لینے سے افضل ہے۔

حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے اور یہ کہتے کہ وہ ہاتھ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو سس کیا تھا، پس ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو یہ بات حاصل نہیں ہے تو ہم اس حجر اسود کو بوسہ دیں جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کا دہنا ہاتھ ہے اور جس کا بوسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا اگر تم کو حج کرنا نصیب نہ ہو سکے تو اگر حاجیوں کا وفد حج سے واپس ہوا ہو تو حاجی کو تو اپنے

سینے سے لگا اور اس کے منہ کا بوسہ لے اور تو یہ کہہ کر یہ منہ وہ منہ ہے جس نے اس پتھر کا بوسہ لیا ہے جس کا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا تھا۔ (سیر اعلام النبلا ص ۹۰)

ہمارے اسلاف کا آثارِ متبرکہ کے بارے میں یہ عقیدہ و عمل تھا، اور یہی ایمان کا تعاضل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا لازمہ ہے۔

جو لوگ مکہ محکمہ اور مدینہ منورہ میں آثارِ متبرکہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اگر ان کو عقل ہوتی اور ان کے دل میں واقعی ایمان کا نور جگمگاتا ہوتا تو وہ سوچتے کہ اگر آثارِ متبرکہ سے جیسا کہ ان کا خیال ہے برکت حاصل کرنا تو حید کے منافی ہوتا تو آخر اللہ میاں کو جنت سے حجرِ اسود اتارنے کی کیا ضرورت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ کی اتباع میں سارے صحابہ کرام نے اسکا کیوں بوسہ لیا، اور اس کا بوسہ لینا کیوں عبادت قرار پایا اور پھر ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نشانِ قدم کو کیوں پتھر پر ثبت کر کے اللہ نے قیامت تک کیلئے اس کے باقی رہنے کا انتظام فرمایا اور کیوں اس کے قریب نماز پڑھنے کو عبادت قرار دیا، مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسود کا وجود خود اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ انبیاءِ علیہم السلام کے آثار سے اور جن چیزوں کو اللہ نے متبرک بنا لیا ہے ان کی برکت حاصل کرنا اور ان کی تعظیم کرنا شریعت کا مطلوب ہے، اور ایمان کا جزو ہے۔

مگر دئے رے ہماری بد قسمتی کہ ہم آج ان آثارِ مبارکہ کے دشمن بن گئے ہیں، ہم نے ان کی بے قدری کی تو آج ہم خود ذلیل ہو گئے ہیں، اور امریکہ جیسی ملعون حکومت کے ہم غلام بن گئے ہیں۔

جن کو اللہ نے حرمین کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا ہے ان کی آنکھوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ آج خود کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد بلند و بالا عمارتیں امراءِ سعودیہ کی اتنی بن چکی ہیں کہ کعبۃ اللہ ان کے گھر سے ہیں اس طرح آچکے ہیں کہ حرمِ پاک کی عمارتیں اب بہت قریب ہی جانے پر نظر آتی ہیں، دور سے صرف سعودی امراء کی بنائی ہوئی عمارتیں نظر آتی ہیں۔

جب حرمین شریفین کا نظام ترک کی حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا تو انھوں نے حرمِ مکہ میں جو عمارتیں تعمیر کیں تھیں اس کی تعمیر میں اس کا خیال رکھا گیا تھا کہ حرم میں بھی انکی تعمیر کردہ

عمار میں کعبۃ اللہ سے اونچی نہ ہوں، بیت اللہ سے اونچی عمارت تعمیر کرنے کو انھوں نے بیت اللہ کی تعظیم کے منافی اور خلاف ادب سمجھا تھا، آج بھی یہ عمارتیں موجود ہیں جس کا جی چاہے جا کر دیکھ لے۔ مگر آج جن ہاتھوں میں حرم پاک کا نظام ہے انھوں نے نہ حرم کے اندر اور نہ حرم کے باہر اس کا لحاظ رکھا ہے، انکی تعمیر کردہ عمارتیں کعبۃ اللہ کی بندی سے کئی منزل اونچی ہیں جب قلوب احرام و عقیدت سے خالی ہو جائیں تو اسی قسم کے تماثے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آج یہ حکمران اپنی اس بے دینی اور دنیا داری کی نحوست کا کھلے آنکھوں مشاہدہ کر رہے ہیں مگر ان کی آنکھ پر پردہ پڑ چکا ہے اور قلوب اندھے ہو چکے ہیں، اور ضمیر مر چکا ہے، اور دینی حس مفلوج ہو چکی ہے، اس وجہ سے ان کو کسی بات کی کوئی پروا نہیں ہے، اور وہ اپنی اس بے راہ روی سے باز آنے کا نام نہیں لیتے۔

حجاج کا قافلہ ساری دنیا سے آتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھتا ہے مگر سودیوں کے اس ظلم کے خلاف کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، کیا ہم دینی اعتبار سے اتنے ہی بے حس اور مردہ ہو چکے ہیں؟ تو اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، نہ معلوم عمارا انجام آئندہ دنوں اور کیا ہونے والا ہے۔

نبوی ہدایات

(۱) حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک فطرت اور طبعیت ہوتی ہے، اسلام کی سبیت اور فطرت حیار ہے۔ (شکوۃ) حیار کے سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکیدات وارد ہوئی ہیں، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیار ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حیار اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہنے والی چیزیں ہیں، ایک کے ختم ہونے سے دوسری چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔

اور اوپر کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حیار دین اسلام کا خلق اور اس کی طبعیت ہے، یعنی جو مسلمان ہو گا اس کا با شرم اور با حیار ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں حیار ہے تو اس کا دین بھی محفوظ ہے اور اگر حیار نہیں ہے تو اس کا دین بھی محفوظ نہیں۔

آج کا دور بے حیائی اور شرمی کا ہے، اور مسلمان بھی زمانہ کے ساتھ اس بے ہودہ خصلت میں پڑا ہوا ہے، ننگا پن، ناچ گانا، عورتوں کا عریاں لباس، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا خلا ملا۔ انگلش اسکولوں میں مخلوط تعلیم یہ سب اسی عریانیت و بے حیائی کے مظاہرے ہیں، اور مسلمان بھی اس بے حیائی میں اپنا تازنہ ڈوبا جا رہا ہے۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں تو آپ نے کہا کہ غصہ مت کیا کرو، اس نے اس بات کو ہلکا سمجھ کر (کئی دفعہ کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے تو آپ نے اس کو ہر بار

یہی حکم دیا کہ غصہ مت کیا کرو۔ (مشکوٰۃ)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت طلب کرنے والوں کو مختلف مواقع پر مختلف باتوں کا حکم دیا ہے، مثلاً ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ مجھے وصیت فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی زبان پر کٹر دل کرو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے موقعوں پر سوال کرنے والے کے حسبِ حال جواب دیا کرتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جس شخص کا ذکر ہے اس پر غصہ کرنے کا غلبہ تھا تو آپ نے اس کو غصہ کرنے سے منع فرمایا، غصہ عام طور پر شیطان کے غلبہ سے ہوتا ہے، اور جب شیطان کا غلبہ ہو تو آدمی سے نیک کام کا انجام پانا مشکل ہوتا ہے۔ غصہ میں آدمی عموماً حق اور ناحق کی پرواہ نہیں کرتا، اسلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہ فرمانے کی وصیت فرمائی ہے، اور غصہ ختم ہونے کیلئے آپ نے فرمایا کہ آدمی کو وضو کر لینا چاہئے اسلئے کہ غصہ شیطان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہے، اور آگ کو پانی بجھا تا ہے۔

(۳) حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو لوگوں سے کنارہ کش رہ کر زندگی گزارتے ہیں اور ان کی تکلیف رسانیوں پر صبر نہیں کرتے۔

(مشکوٰۃ)

لوگوں سے کٹ کر کے رہنا اسلام کی تعلیم نہیں ہے، آدمی کو سماج میں گھل مل کر رہنا چاہئے، اور اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہئے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا چاہئے اگر اس راہ میں دوسروں سے کوئی تکلیف بھی پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہئے، شریعت کا مزاج برہانیت اور سماج سے کٹ کر کے رہنا نہیں ہے، سماج میں مل جل کر رہنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا ہماری شرعی و دینی ذمہ داری ہے۔

(۴) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کبر نام ہے حق کے انکار کرنے کا اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنے کا۔ (مشکوٰۃ)
 حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ الکبر بطل الحق و خبط الناس۔ بطل کے کئی معنی
 کئے گئے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حق قرار دیا ہے، مثلاً توحید، اپنی عبادت
 اس کو آدمی باطل قرار دے، دوسرا معنی ہے حق بات پر وہ زبردستی دکھلائے اور اس کو حق نہ
 سمجھے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ حق بات کو وہ قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو۔

ان سب کا حاصل یہ ہے کہ آدمی حق کو قبول کرنے کیلئے تیار نہ ہو، خواہ اس کا تعلق
 دین سے ہو یا دنیا سے، انسان سے ہو یا اللہ سے، جس شخص میں یہ صفت ہے وہ شریعت کی
 نگاہ میں مستکبر کہلاتا ہے۔ متواضع انسان کو حق بات قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا ہے
 مگر مستکبر آدمی اگر وہ حق اس کے منشاء کے خلاف ہو تو وہ اسے قبول کرنے کیلئے آمادہ نہیں ہوتا
 ہے، بلکہ اس کو باطل قرار دینے پر زور و زبردستی دکھلاتا ہے۔

اسی طرح مستکبر آدمی دوسروں کو حقیر و کم تر سمجھتا ہے، اور اپنے کو اونچا اور بالا تصور
 کرتا ہے، اس طرح کے مستکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔

(۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
 اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے چھپے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جو شخص اپنے
 غصہ کو دوسروں سے روکے گا اللہ قیامت کے روز اس سے اپنا غصہ روکے گا۔

زبان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اگر آدمی کی زبان کنٹرول میں نہ ہو تو اس سے بڑے
 بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے
 میں بڑی تاکید فرمائی ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ اسے بے کنٹرول نہ ہونے دے، تاکہ فتنہ کا
 دروازہ بند رہے، دوسروں کے ساتھ تعلقات میں خرابی پیدا نہ ہو، اور اس کو اللہ کی طرف سے
 قیامت کے روز یہ بدلہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی دوسروں سے مخفی رکھے گا، اور اس کا لازمی نتیجہ
 یہ ہوگا کہ اللہ ان عیوب کی وجہ سے اس کو کوئی سزا نہیں دے گا۔

پہلی حدیث :-

آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں میرے اصحاب کا درجہ کھانے میں نمک کی طرح ہے، نمک ہی سے کھانا درست رہتا ہے۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي في امتي كالملح في الطعام لا يصحح الطعام الا بالملح

(مشکوٰۃ)

اس حدیث سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ اگر امت محمدیہ میں سے صحابہ کرام کو الگ کر لیا جائے تو اس امت کا کوئی مقام باقی نہیں رہتا جس طرح کھانے میں نمک نہ ہونے سے کھانا بے لذت رہتا ہے۔ یہی حال صحابہ کرام کا ہے کہ امت کا سارا فخر و اعزاز اور ساری خیر و صلاح انھیں صحابہ کرام کے دم سے ہے وہی ساری خیر و برکت اور مجد و شرف کے اصل سرچشمہ ہیں اس امت کی روشن تاریخ کا جلی عنوان یہی نفوس قدسیہ ہیں۔

ساتویں حدیث :-

ترمذی میں ابن عمرؓ کی روایت ہے ۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 انمفوزن فرمايا جب تم ان لوگوں کو دیکھو

اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي جومرے اصحاب کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں
فقلوا لعنة الله على شرارکم۔ تو کہو اللہ تمہارے شر پر لعنت کرے۔

اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ سب صحابہ حرام ہے وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی شان میں بدکلامی کرنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ کسی شخص کو ایسے آدمی سے تعلق رکھنا یا اس کی صحبت اختیار کرنا جائز نہیں بلکہ اس پر لعنت بھیج کر اس سے الگ ہو جانا ضروری ہے۔

آٹھویں حدیث :-

مشکوٰۃ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے۔

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي عن اخلاص اصحابي من بعدى فادجى الى يا محمد ان اصحابك عندى بمنزلة النجوم في السماء بعضها اقوى من بعض ولكل نور فمن اخذ بشئ مما هم عليه من اخلاص فلهي عندي على هدى۔ (مشکوٰۃ)

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے اپنے اصحاب کے مابین اختلاف کے بارے میں پوچھا جو میرے بعد رونما ہو گا تو اللہ نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد تمہارے سارے اصحاب میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے بعض بعض سے قوی ہوتے ہیں لیکن روشنی ہر ایک کیلئے ہوتی ہے پس جس نے صحابہ کے مابین مختلف فیہ مسائل میں سے جس کو بھی اختیار کر لیا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔

اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آنحضورؐ کو اس کا علم تھا کہ آپ کے زمانہ کے بعد صحابہ کے مابین اختلاف بپا ہو گا۔ نظریات اور آراء مختلف ہوں گے اور آنحضورؐ کو اس کی فکر تھی کہ اس امت کا کیا بنے گا یہاں تک کہ اللہ سے آپ نے اس کے بارے میں سوال کر کے اطمینان حاصل کر لیا کہ صحابہ کا یہ اختلاف بھی امت کیلئے باعث رحمت و سعادت ہو گا جس کی ترجمانی

آپ نے » اختلاف امتی رحمۃ « کے جملہ سے فرمائی۔ اور آپ نے » اصحابی کالنجوم نبایہم
اقتدیتم اہتدیتم « دوسرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے
ہدایت پر ہو گے (کامرودہ جانفزا سنایا۔

دوسرے اس بات کا پتہ چلا کہ صحابہ کے مابین اختلاف کے باوجود ان میں کا ہر فرد
حق پر تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی اتباع رشد و ہدایت کی ضمانت ہے۔

تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کے مابین جو اختلاف تھا اس کا منشا بغض و حسد
یا ہوائے نفس کی اتباع نہیں تھا بلکہ محض آراء و اجتہادات کا اختلاف تھا اور ان میں کا
ہر فرد مینارہ نور تھا۔

نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کی جماعت کا ہر فرد معیار حق تھا، خداوند قدوس
کا یہ فرمان فمن اخذ بشئ مما حمدا علیہ فهو عندی علی ہدی نیز آنحضور کا یہ ارشاد
گرامی » اصحابی کالنجوم الخ « ان کے معیار حق ہونے کی بیابانگ دہلی شہادت پیش
کر رہا ہے۔

نویں حدیث :-

تفسیر قرطبی میں حضرت انس سے ایک روایت ہے جس کے شروع کے الفاظ یہ ہیں۔
من احب اللہ عزوجل فلیحبنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ عزوجل سے
ومن احبنی فلیحب اصحابی محبت رکھتا ہے اسے چاہئے کہ مجھ سے محبت رکھے
ومن احب اصحابی فلیحب اور جو مجھ سے محبت رکھے اسے چاہئے کہ میرے
القرآن ومن احب القرآن اصحابی کے محبت رکھے اور جو ان سے محبت رکھے
فلیحب المساجد فانہ اسے چاہئے کہ قرآن سے محبت رکھے اور جو قرآن
اخذت اللہ سے محبت رکھے اسے چاہئے کہ مساجد سے محبت رکھے

(تفسیر قرطبی تحت قولہ تعالیٰ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع) رکھے کہ مسجدیں اللہ کا صحن (گھر) ہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ آنحضور اور ان سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت ہو

صحابہ کرام سے محبت اور ان کی عزت و توقیر کے بغیر اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرنا محض دروغ اور زبانی جمع خرچ ہے۔

دسویں روایت -

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے آپ نے فرمایا۔

النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنة لاصحابى فاذا ذهبت انا اتى اصحابى ما يوعدون واصحابى امنة لامتى فاذا ذهب اصحابى اتى امتى ما يوعدون۔

ستارے آسمان کیلئے باعثِ امن ہیں جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کا وعدہ بھی پورا ہوگا (یعنی وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے) اور مجھ سے میرے اصحاب کی حفاظت ہے جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب کو وہ بات پیش آئے گی جس کا ان سے وعدہ ہے (یعنی فتن و ملاحم) اور میرے اصحاب میری امت کیلئے باعثِ حفاظت ہیں جب وہ ختم ہونگے تو میری امت کو وہ بات پیش آئے گی جس کا اس سے وعدہ ہے (یعنی انتشار اور اختلاف)

(اور شروفساد کا شیوع)

اس حدیث سے صحابہ کرام کی عظیم منقبت نکلتی ہے اور یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سے

امت کی حفاظت تھی۔

گیارہویں حدیث -

استیعاب میں حافظ ابن عبد البر نے آنحضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔

قال عليه السلام انتم توفون سبعين امّة انتم اخيرها واكمها على الله۔

آپ نے فرمایا کہ تم ستر امت کی تعداد پوری کرو گے تم ان میں سب سے بہتر اور اللہ کے یہاں سب سے معزز ہو۔

وفی روایت انتم توفون اور ایک روایت میں ہے کہ تم نوے امت کی

شعین امتہ انتم خیرہا تعداد پوری کر دگے اور تم ان میں سب سے بہتر اور
واکرمہا علی اللہ۔ اللہ کے یہاں سب سے معزز ہو۔

اس حدیث میں صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے وہ ظاہر ہے۔

بارہویں روایت۔

طاعلی قاری نے شرح الشفایں آنحضورؐ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنحضورؐ نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب کو
لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ تم بُرا بھلا مت کہو جو ان کو بُرا بھلا کہے اس پر
لعنة اللہ والملائکۃ والناس اللہ کی لعنت، فرشتے اور سارے انسانوں
اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا کی لعنت، اللہ ان کی فرض عبادت قبول
ولا عَدلاً۔ (صفحہ ۵۵) کرے گا اور نہ نفل۔

اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ سب صحابہ حرام ہے وہیں یہ بات بھی بڑی وضاحت
سے معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کو بُرا بھلا کہنے والا آنحضورؐ کی زبان پر ملعون ہے اور وہ اس قابل ہے
کہ اللہ، اس کے فرشتے اور سارے انسان اس پر لعنت کریں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ایسا محروم
القسمت انسان ہے کہ اس کی کوئی عبادت فرض ہو کہ نفل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔

ذرا ایک لمحہ یہاں ٹھہر کر آپ غور کریں کہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع اور ان کی شان اقدس
میں نا ملائم کلمات استعمال کرنے والے کے لئے اس حدیث میں کس قدر وعید ہے۔

کہاں ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو اپنی تحقیق کا نشانہ بنا کر اپنی زندگی سیاہ
اور اپنے اعمال کو اکارت کرتے ہیں، اور خدا، فرشتے اور ساری انسانیت کی لعنت کے مستحق
ہوتے ہیں۔

تیرہویں حدیث۔

اسی کتاب شرح الشفایں یہ حدیث بھی ہے۔

قال علیہ الصلوٰۃ والسلام آنحضورؐ نے فرمایا میرے اصحاب کو بُرا بھلا

لا تسبوا اصحابی فانہم یجی قوم
فی آخر الزمان یستون اصحابی
فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا
معہم ولا تناکحوہم ولا
تجالسوہم وان صرضوا فلا
تعودوہم - (ایضاً)

مت کہو، آخر زمان میں ایک جماعت پیدا ہوگی
جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گی تو تم نہ ان کی نماز
جوازہ پڑھو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو نہ ان سے
شادی بیاہ کرو اور نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور
اگر وہ مریض ہوں تو تم ان کی عیادت کرو۔

اس حدیث سے جہاں صحابہ کرام کے مقام اور عظمت شان کا پتہ چلتا ہے وہیں اس کا
بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں سب و شتم کرنے والوں کا دین و شریعت سے کوئی
رابطہ اور تعلق باقی نہیں رہتا ہے اور مسلمانوں کو اس سے بالکل قطع تعلق کر لینا چاہئے۔ ایسے
شخص کی نہ نماز جوازہ پڑھنی جائز نہ اس کے ساتھ عام نماز میں شرکت جائز، نہ اس کے ساتھ اٹھنا
بیٹھنا، شادی بیاہ، یہاں تک کہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی اور عیادت کرنا سب ناجائز اور حرام۔
پھر وہی حدیث -

شرح الشفاریں آنحضور کا ایک ارشاد نقل کیا گیا ہے، آنحضورؐ نے فرمایا -

من سبہ اصحابی فاضربوا
جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہے تو اسے مارو۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی اپنی قوت اور طاقت کا استعمال کر سکتا ہے
تو ایسے شخص کے لئے ضرور استعمال کرے جو صحابہ پر سب و شتم کرے۔

پندرہویں حدیث -

بزاز نے اپنی سند میں صحیح سند سے حضرت جابر کی روایت نقل کی ہے -
قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان اللہ اختار اصحابی علی
الثقلین سوی النبین والمرسلین
آنحضورؐ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اصحاب کو
بجز انبیاء و مرسل کے ثقلین (انسانوں اور جاتوں
پر چن لیا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ صحابہ جن وانس میں سب سے افضل ہیں۔

سولہویں حدیث۔

حضرت انس کی روایت ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الله اختارني واختار لي اصحابي
وجعل لي اصحابا و اخوانا واصفادا
وسيجي قوم بعدهم يعذبونهم
وينقصونهم فلا توالوهم
ولا تشادروهم ولا تناكحوهم
ولا تصلوا عليهم ولا تملأ معهم
الكبائر الذميمة (۱۳۸)

آنحضورؐ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے لئے میرے اصحاب کو چنا اور میرے لئے اس نے اصحاب اخوان اور اصرار متعین کئے پھر ان کے بعد ایک قوم پیدا ہوگی یہ لوگ میرے اصحاب کی عیب جوئی کریں گے اور ان کی منقصت بیان کریں گے تو تم ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ ان سے شادی بیاہ کرو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام انبیاء و مرسل کے بعد تاریخ انسانی میں اشرف ترین لوگوں میں سے تھے جن کو اشرف الانبیاء کی میت وصحبت اور اس کی تعلیم کی نشر و اشاعت اور اس کی شریعت کو عام کرنے کیلئے اللہ نے چنا تھا۔

نیز یہ معلوم ہوا کہ آنحضورؐ کو اللہ کی جانب سے یہ بتلادیا گیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب ایک جماعت پیدا ہوگی جو صحابہ کرام کی عیب جوئی اور ان کی منقصت کیا کرے گی اور یہ وہ ہوں گے جو اسلام کی روشن تاریخ پر داغ بن کر ابھریں گے اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا گیا تاکہ ان کی نماز جنازہ تک نہ پڑھتا بھی ضروری ہوگا۔

سترہویں حدیث۔

حضرت انس بن مسعود سے آنحضورؐ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
آنحضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے اصحاب

اذا ذكرا اصحابي فامسكوا واذا
 ذكر النجوم فامسكوا واذا
 ذكر القدر فامسكوا (الکبائر)

ذکر ہو تو زبان روک لو، جب ستاروں
 کا ذکر ہو تو رک جاؤ جب تقدیر کا ذکر ہو تو
 خاموش رہو۔
 یعنی صحابہ کرام کے ذکر کے وقت آدمی کو بڑی احتیاط برتنا چاہیے کہ مبادا زبان
 سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو شانِ صحابیت اور صحابہ کے مقام و مرتبہ کے منافی ہو۔
 یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مجلس میں صحابہ کرام کا ذکر برائی سے ہو اس گفتگو میں
 حصہ لینا ممنوع اور حرام ہے۔

امام ذہبی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں

كذلك من ذم اصحاب رسول
 یعنی اسی طرح جو اصحاب رسول اللہ کا ذکر
 الله صلى الله عليه وسلم بشيء و تتبع
 کسی برائی سے کرے اور ان کی لغزشوں کے درجے
 عشراتهم و ذم عياد اضافة
 رہے اور کوئی عیب ذکر کر کے اس کی نسبت
 اليهم كان منافقا (الکبائر ص ۲۳۹)
 ان کی طرف کرے تو وہ منافق ہوگا۔
 ابھی تک جو احادیث آپ کے سامنے گزریں ان کا تعلق عام صحابہ کرام سے تھا۔
 اب چند حدیثیں وہ ذکر کر رہا ہوں جو صحابہ کرام کی بعض خاص جماعت سے متعلق ہیں۔
 اٹھارہویں حدیث۔

مسلم میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت حاطب کا ایک غلام آنحضرت کے
 پاس آیا اور آپ سے ان کی شکایت کی اور ان سے کہا کہ حاطب ضرور بالفرد جہنم میں جائے گا
 تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا۔

ولا يدخلها فانه شهيد بدماء
 وہ جہنم میں نہیں جائے گا وہ جنگ بدر اور
 والحدیب۔
 صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ و جنگ بدر میں جو شرکت کا شرف حاصل
 کر چکے ہیں وہ سب جنتی ہیں جہنم ان پر حرام ہے۔

انیسویں حدیث -

مسلم ہی کی روایت ہے ام مبشر فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضورؐ کو سنا آپ فرما رہے تھے کہ اصحابِ شجرہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ گفتگو حضرت حفصہ کی موجودگی میں ہو رہی تھی انھوں نے فرمایا کہ قرآن میں ہے کہ

وَأَن تَمُوتُوا دُونَكُمْ وَلَا تَدَاخِلُوا فِيهَا - تم میں سے ہر فرد جہنم سے گزرے گا۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا اسی جگہ یہ بھی تو ارشاد ہے کہ
شِم تَنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا -
یعنی پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو متقی ہیں اور ظالمین کو اس میں منہ کے بل چھوڑ دیں گے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصحابِ شجرہ سب کے سب جہنم سے محفوظ ہیں۔

بیسویں حدیث -

آنحضورؐ کا ارشاد ہے :-

عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي
تم میری اور میرے بعد خلفاء راشدین کی
سنت کو لازم پکڑو اور اسے مضبوطی
تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ - سے تھامو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح آنحضورؐ کی اتباع واجب اور ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی اتباع بھی واجب اور ضروری ہے۔ اس حدیث سے خلفاء راشدین کا معیار متعین ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، اس حدیث پر مفصل کلام پہلے گزر چکا ہے۔
یہ بیس حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیں، ان احادیث پر آپ ایک نگاہ اور ڈال لیں، آپ کو مندرجہ ذیل باتیں واضح اور کھلے طور پر معلوم ہوں گی۔

بریلوی مذہب پر ایک نو نظر

بنی اور ولی کو کل اختیار نہیں ہوتا ہے کہ جو چاہیں کر لیں

جناب پیر محمد علی شاہ لکھتے ہیں :

۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبولوں کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ جس امر کی طرف دل سے متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جس وقت چاہیں اور جو کچھ چاہیں ہو جائے کیونکہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے چچا ابوطالب کے واسطے یہی چاہتے تھے کہ وہ اسلام لادیں اور ظہور میں ایسا نہ آیا جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جب بنی کو کلی اختیار نہیں تو ولی کو کس طرح ہو، مکتوبات طیبات معروف بمہر حشمتہ از پیر محمد علی شاہ ص ۱۲۴)

نوٹ :- طبع ثانی میں یہ عبارت بدل دی گئی ہے۔ یہ عبارت طبع اول کی ہے۔

فائدہ :- اس بیان سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بنی اور ولی کو مختار کل مانتے ہیں ان کا یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔

آنحضور ہر وقت عالم ماکان و مایکون نہیں ہیں

صوفی اللہ دہ فرماتے ہیں :

۔ خانصاحب گسکمرڈی اور ان کے مصدق شیخ التفسیر احمد علی صاحب نے لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے یہ بہتان تراش مارا کہ بریلوی حضرات انبیاء

علیہم السلام کو ہر وقت عالم ماکان و مایکون مانتے ہیں حاشا اللہ اہل سنت کا
یہ ہرگز عقیدہ نہیں۔ (تذویر انکحوا طرما ۲۱)

فائدہ ۱۔ صوفی صاحب نے عام بریلوی حضرات کے برخلاف صاف لکھ دیا کہ آنحضور
ہر وقت عالم ماکان و مایکون نہ تھے، دیکھئے بریلوی علماء صوفی صاحب پر کیا فتویٰ لگاتے ہیں
ہاں ایک سوال صوفی صاحب سے یہ ضرور ہے کہ جب آنحضور ہر وقت عالم ماکان و مایکون
نہ تھے تو ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ آپ کب عالم ماکان و مایکون ہیں اس سلسلہ صوفی صاحب حل کریں۔
آنحضور کو سارے علوم غیبیہ کی اطلاع نہ تھی بلکہ آپ بعض علوم غیبیہ کے عالم تھے

صوفی اللہ دتہ لکھتے ہیں۔

”ہم اپنا عقیدہ پھر ایک مرتبہ واضح کر دیتے ہیں کہ اہلسنت و الجماعت کا
یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعلام اللہ بعض علوم غیبیہ جو اللہ کے ساتھ
خاص ہیں ان پر اطلاع رکھتے ہیں نہ آپ عالم بالذات ہیں اور نہ ہی آپ کا
علم جمیع علوم غیبیہ کو محیط ہے۔ پس یہ جی اور ثابت ہے۔ تذویر انکحوا طرما ۱۸
خاص الاعتقاد جو علحضرت کی تصنیف ہے اس کے دیباچہ میں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء اکرم علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ عزوجل نے
اپنے بعض غیب کا علم دیا۔ (م ۱)

ابلیس حاضر و ناظر ہے

صوفی اللہ دتہ لکھتے ہیں :

”یہی حال ابلیس نعین کا ہے کہ اپنی جگہ سے تمام روئے زمین کے انسانوں کو
دیکھتا ہے۔ (الینفا م ۶۲)

فائدہ ۱۔ چلئے اب ابلیس بھی ماضی و ناظر ہو گیا۔

ولی اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں

مولوی محمد قادری رضوی لکھتے ہیں :

” اس سے معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی نگاہ میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہیں
ان سے کوئی چیز مخفی نہیں “ (مواظظ رضویہ ص ۹)

ناعداد :- بریلوی حضرات شرمائیں نہ صاف صاف اولیاء کی الوہیت اور ان کی
خدائی کا اعلان کر دیں ۔

شیخ عبدالقادر جیلانی سورج اور سال و ماہ کے آفتاب و مولا ہیں

یہی مولوی صاحب موصوف لکھتے ہیں :

” مذکورہ بالا ارشاد سے دو امر ثابت ہوئے اول یہ ہے کہ سورج، سال
و ماہ، ہفتے، ایام سب حضرت پیران پیر دستگیر سیدنا مولانا عبدالقادر جیلانی
رضی اللہ عنہ کے بے دام غلام ہیں اور آپ ان کے آفتاب و مولا ہیں، اسی لئے سب
خدمت اقدس میں حاضری دیتے ہیں “ (ایفگام ص ۳۲)

ناعداد :- استغفر اللہ العلی العظیم

شیخ عبدالقادر جیلانی عالم ماکان و مایکون ہیں

مولوی صاحب موصوف لکھتے ہیں :

” دوسرے یہ کہ آپ کی نگاہ لوح محفوظ پر رہتی ہے، وہ لوح محفوظ جس میں
ماکان و مایکون کے علوم کے ہیں۔ جب حضور کی امت کا ایک فرد کامل علم
و ماکان و مایکون کا عالم ہے تو خود والی امت کو ماکان و مایکون کا علم نہ ہوگا۔
(ایفگام ص ۲۳)

فائدہ :- ضرور ہوگا تبھی تو ایک امتی علم میں آنحضور کے برابر ہوگا

شیخ عبدالقادر ہر ایک کے ظاہر و باطن کے پورے قف ہیں

یہی مولوی صاحب لکھتے ہیں :

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم غیب عطا فرمایا کہ جس سے آپ لوگوں کے پیٹ والی اور گھڑیں رکھی ہوئی چیز جانتے ہیں نیز ہر ایک کے ظاہر

و باطن کے پورے واقف ہیں ۔ (ایضاً ص ۲۳)

فائدہ :- اس طرح کے شریک عقائد بریلوی مذہب کا جو ہے، مگر یہ اپنے منہ سے اپنے موجد ہی ہونے کا دعویٰ کریں گے

شیخ عبدالقادر تمام مخلوقات کے احوال جانتے ہیں۔

مولوی صاحب رقمطراز ہیں :

دیکھا غوث اعظم کا یہ نورانی ارشاد کیسا ایمان افروز اور دہا بیت سوز ہے نجدی و ہابی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق کی مخفی بات کو نہیں جان سکتا اور نہ ہی دلوں پر کسی کو اطلاع ہوئی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رد میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاں میں تمام مخلوقات کے احوال جانتا ہوں

اور تمام قلوب میرے پیش نظر ہیں ۔ (ایضاً ص ۲۳)

فائدہ :- یہ ارشاد مبارک دہا بیت سوز ہو کہ نہ ہو ہاں شریعت سوز ضرور ہے۔ خدا کا شکر ہے دہابیوں کا دامن ان گندے عقائد سے پاک ہے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی مالک مختار ہیں جسے چاہیں دیں جسے چاہیں دیں۔

مولوی صاحب موصوف تحریر کرتے ہیں :
 نیز مشرکین نجد یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، محمد و علی
 کسی چیز کے مختار نہیں اس کا بھی رد فرمایا کہ میں تمام اہل زمانہ کے امور کا مختار ہوں
 جسے چاہے عطا کروں جسے چاہے منہ کروں یا ذن اللہ۔ (ایضاً)
 فائدہ :- جناب والا صاف صاف کہہ دیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ میاں
 ہیں، ہیرا پھیری کی آخر ضرورت کیا ہے۔

مسجد میں اذان دینی دربار الہی کی گستاخی ہے

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
 مسجد میں اذان دینا مسجد دربار الہی کی گستاخی ہے۔ مسجد میں چلنے
 سے خود حدیث میں ممانعت ہے، اور فقہاء نے ممانعت ذکر الہی کو بھی عام
 رکھا ہے جب تک شارع علیہ السلام سے ثبوت نہ ہو۔ (فتاویٰ رضویہ ص ۳۳۵)
 فائدہ :- اس ارشاد سے ایک بات اور معلوم ہوئی وہ یہ کہ جب تک شارع علیہ السلام
 سے کسی کام کا ثبوت نہ ہو جائز نہیں ہے حتیٰ کہ ذکر اللہ بھی نہیں، بریلوی حضرات اعلیٰ حضرت کے
 اس ارشاد کو یاد رکھیں، مسجد میں اذان دینے کو دربار الہی کی گستاخی کہہ کر اعلیٰ حضرت نے عام مومنین
 کو گستاخ کہا اور گالی دی۔

الوداع کا موجد معلوم نہیں

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
 الوداع جس طرح رائج ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں،

صحابہ کرام و مجتہدین عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نہ اس کا موجب معلوم
(فتاویٰ رضویہ ۱/۴۷۱)

وہابی اور غیر مقلدین کا فریب

خانہ صاحب علیہ ما علیہ فرماتے ہیں :

وہابی لوگ دیگر مقلدین زمانہ پر حکم کفر ہے۔ (فتاویٰ اعلیٰ حضرت ۱/۱۰۶)
ضائع کا :- لیکن وہابیوں کے سردار مولانا اسماعیل شہید دہلوی پر آپ نے کفر کا حکم نہیں
لگایا۔ آخر کیوں؟ کافر کو کافر نہ کہنا بھی کفر ہے۔ اسلئے اعلیٰ حضرت خود کافر ہوئے۔

وہابی کی اذان اذان نہیں

فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت علیہ ما علیہ فرماتے ہیں :

”مگر وہابی کی اذان اذان میں شمار نہیں جواب کی حاجت نہیں۔ اور اہانت
کو اس پر اکتفا کی اجازت نہیں بلکہ ضرور دوبارہ اذان کہیں، درمختار میں ہے۔

ويعاد اذان کا خسرو ذاسوق۔ (فتاویٰ رضویہ ۱/۲۱)

ضائع کا :- اگر اعلیٰ حضرت اس طرح کی بات نہ فرمائیں تو اعلیٰ حضرت کیوں کر ہونگے۔

دیوبندیوں کی کتابیں

اعلیٰ حضرت علیہ ما علیہ فرماتے ہیں :-

”اشرف علی اور تمام دیوبندی عقیدے والوں کی کتابیں کتب منطوق و فلسفہ

بلکہ جنود کی پوچھیوں سے بدتر ہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ ۱/۱۵۲)

ضائع کا :- ہندوپاک اور بلاد اسلامیہ میں عام طور پر دیوبندی ہی مسلک کے علماء کی
کتابیں رائج اور شائع ہیں۔ احادیث کا شرح، قرآن کے تراجم و تفسیر فقہ کی کتابیں

ادب و تارت پر علماء دیوبند کا ایک وسیع ریچرچر بلکہ لٹریچر کی ایک دنیا ہے، جس عالم اسلام کے مسلمان استفادہ کر رہے ہیں۔ اور خود بریلوی علماء اور بریلوی مدارس بھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ ما علیہ کے نزدیک یہ کتابیں ہندو کی پوٹھوں سے بھی بدتر ہیں۔ شرک و بدعات کے جراثیم سے طوث انسان اس کے سوا کہ بھی کیا سکتا ہے۔

دہابہ مرتد ہیں

اعلیٰ حضرت علیہ ما علیہ فرماتے ہیں۔

”دہابہ کفار و مرتد ہیں جیسا کہ علمائے شریفین کے قویٰ حسام الحرمین سے ظاہر ہے ان کا خطبہ باطل، ان کی نماز باطل، ان کے پیچھے نماز باطل محض جیسے کسی ہندو یا نصرانی کے پیچھے“ (ایضاً ج ۸ ص ۷۸)

فائدہ :- اعلیٰ حضرت علیہ ما علیہ زندہ ہوتے تو یہ تماشہ بھی دیکھتے کہ ان کا ترجمہ کلام پاک کو نو مسلمان ملکوں نے ٹھکرا دیا ہے اور اس کو جلانے باٹے کا قاتل و نا حکم صادر کر دیا ہے اور سرفہرست ان میں حرین کے علماء اور حجاز کی حکومت ہے۔

مزار پرنتی چادر وغیرہ چڑھانا

اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کسی ادیار یا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر پھول یا کپڑے کی چادر منت مان کر چڑھانا کیسا ہے۔ چاہے یا نہیں؟

جواب :- یہ منت کوئی شرعی نہیں (فتاویٰ ج ۸ ص ۹۸)

فائدہ :- بریلوی حضرات کا اگر چادر سے بڑا شوق رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا قویٰ ملاحظہ فرمائیں، کہ یہ شرعی چیز نہیں ہے۔ یعنی غیر شرعی ہے اور غیر شرعی چیز حرام ہوتی ہے۔ اس لئے چادر اور پھول وغیرہ چڑھانا حرام ہے۔

خط اور اس کا جواب

کیا نبی یا ولی کی قبر کے پاس دعا کرنا شرک ہے؟

محترم حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب غازی پوری دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خدا آپ کو اچھا رکھے، آپ کی کتابوں اور زمرم پرچے ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوا۔ ہمارے یہاں سلفیت کا بہت زور ہے، بہت سے نوجوان جو سودیہ برائے ملازمت گئے ہیں، وہ جب واپس آتے ہیں تو سلفیت کی بیماری پالے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، ہم ان کا علاج آپ کی کتابوں اور زمرم سے کرتے ہیں۔ الحمد للہ بہت سے لوگ تائب بھی ہوئے ہیں۔ کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہیں، اس رسالہ نے زبردست دھماکا کر دیا ہے، اور سلفیوں کو دم مارنا مشکل ہو رہا ہے۔

ایک سوال جس کا فوری جواب بذریعہ زمرم مطلوب ہے۔ وہ یہ کہ کسی ولی یا نبی کی قبر کے پاس دعا کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس جگہ کی برکت سے دعا قبول ہوگی، یہ امر جائز ہے کہ ناجائز سلفی لوگ اس عمل کو شرک بتلاتے ہیں، اور اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اللہم لاتجعل قبری دثناء ولا تتخذوا قبوری غیثاً

(محمد سجاد قاسمی در بھنگہ ہزار)

نہ زمرم ! برادرم اگر زمرم سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو نہ اس میں

میرے قلم کا کمال ہے نہ میری ذات کا، جب اللہ کسی کے لئے سعادت مقدر فرماتا ہے تو کہیں نہ بھی اس کے اسباب مہیا فرمادیتے ہیں، یہ ان کے لئے مسانید الہی اور توفیق الہی ہوتی ہے۔
بارگاہ رب العزت میں اپنے لئے ہم سب کو ہدایت کی دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہئے۔
موجودہ دور کی جو سلفیت ہے وہ حقیقتےً انحراف کی بدترین مثال ہے۔ سلفیت کے پردہ میں گمراہی کا پرچار، احادیث رسول کے معنی و فہم کی تحریف، اسلاف کے عمل و طریق کا انکار آج کی سلفیت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ ان کے شر و نسادے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔

میں تو د اللہ العظیم کا نپ جاتا ہوں جب سلفیوں کے منہ سے بڑے دھڑلے سے یہ سنتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کے پاس دعا کرنا اور اس جگہ سے برکت حاصل کرنا شرک ہے، میرے سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ ایک مسلمان جس کے دل میں واقعی ایمان ہو جاتا ہے اپنے منہ سے کیسے نکالے گا۔

صحابہ کرام کے زمانہ سے لے کر آج تک ہر زمانہ میں مسلمانوں نے دعا کی قبولیت کیلئے قبر مبارک علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کو دعا کرنے کا مبارک ترین جگہ سمجھا ہے، اور سارے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا روضہ مبارک عرش سے بھی مکانیت کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہے، اور دعا کی قبولیت میں جگہ کے مبارک ہونے یا نہ مبارک ہونے کا بڑا اثر ہوتا ہے، مسجدیں دعا کرنا اور بازار میں دعا کرنا دونوں برابر درجہ کی چیز نہیں ہے، مسجد کی برکت سے دعا کی قبولیت میں بازار کی دعا کے مقابلہ میں بہت فرق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو سب سے بہترین جگہ قرار دیا ہے، اور بازار کو بدترین جگہ قرار دیا ہے، تو کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ دعا کرنے کے لئے دونوں جگہیں برابر ہیں۔

عام جگہوں اور عام مساجد کے اعتبار سے کعبۃ اللہ میں دعا کرنا دعا کی قبولیت میں اور حصول برکت میں زیادہ تاثیر رکھتا ہے، پھر کعبۃ اللہ میں بھی مقام ابراہیم کے پاس دعا کرنا، ملتمز کے پاس دعا کرنا، حجر اسود کے پاس دعا کرنا، میزاب رحمت کے پاس دعا کرنا،

اجابت دعائیں ان جگہوں کی جو تاثیر ہے وہ بیت اللہ شریف کی دوسری جگہوں کے مقابل میں زیادہ ہے اس کا انکار تو شاید سلفی لوگ بھی نہ کریں، اس سے معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت میں جگہوں کا بھی بہت دخل ہوا کرتا ہے۔ تو جو جگہ کہ اہل سنت و الجماعت کے عقیدہ کے مطابق عرش سے بھی افضل ہے اس جگہ پر دعا کرنا کیوں نہیں افضل ترین عمل ہو گا؟ اور ہمارا بلکہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں تو اس جگہ کی روحانیت کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں جہاں حضور خود حیاتِ خدا کے ساتھ تشریف فرما ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کی جگہ کے برکت و خیرات کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پس بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس دعا کرنا بہترین عمل ہے، نہایت بابرکت عمل ہے۔ اور دعا کی قبولیت میں اس کا بہت زیادہ اثر ہے، جو لوگ اس عمل کو شرک، بدعت اور گمراہی قرار دیتے ہیں وہ خدا کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں ان کے قلوب سیخ ہو چکے ہیں، ایمان کا نور ان سے رخصت ہو چکا ہے۔

حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، فرماتے ہیں: **الْبَقَاءُ الْبَاقِيَّةُ** **يَسْتَجَابُ عِنْدَ هَذَا الدَّعَاءِ**۔ یعنی مبارک جگہوں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، پھر فرماتے ہیں کہ **كَمَا أَنَّ الدَّعَاءَ فِي السَّحَرِ حَرَجٌ** ^(۱)۔ یعنی جس طرح دعا سحر کے وقت قبول ہوتی ہے، امام ذہبی کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں مکان کا بھی دخل ہوتا ہے، اور زمان کا بھی دخل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جگہ سے مبارک جگہ غیر مقلدین اور سلفین بتلائیں کہ کون سی ہے؟ تو اس پاک جگہ پر جو دعا کی جائے گی وہ کیوں قبول نہ ہوگی اللہ اس پاک اور متبرک و مقدس جگہ پر دعا کرنا کیوں حرام اور شرک ہو گا۔

ابن المقرئ، طبرانی، اور ابوالشیخ یہ تینوں جلیل القدر محدث ہیں، آج کے غیر مقلدین و سلفین سے زیادہ حدیث کو جاننے والے اور شریعت کے احکام سے زیادہ واقف تھے۔

ایک دفعہ یہ تینوں محدثین کرام حدیث کی طلب میں مدینہ پاک میں مقیم تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا ختم ہو گیا، بازار سے کچھ خریدنے کے لئے پیسے بھی نہیں باقی بچے فاقہ کی نوبت آگئی، ابن المقرئ کہتے ہیں کہ جب عشاء کا وقت ہوا تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس گئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ! الجوع۔ اے اللہ کے رسول! ہم بھوکے ہیں، طبرانی نے مجھ سے کہا کہ میں تو یہیں بیٹھ رہا ہوں اب موت آجائے یا روزی کھلنے کو ملے، میں یہاں سے ملنے والا نہیں۔ طبرانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس روزی حاصل کرنے کیلئے یا مرنے کیلئے بیٹھ گئے اور المقرئ اور ابوالشیخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کر کے قیام گاہ چلے آئے۔ المقرئ کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں سیدہ خاندان کا ایک آدمی آیا جس کے پیچھے دو غلام دو بڑے جھولے لئے ہوئے تھے اس میں کھانے پینے کا بہت سا سامان تھا، اور اس نے کہا کہ تم لوگوں نے حضور سے بھوک کی شکایت کی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان پہنچاؤں۔

یہ قصہ کوئی گپ نہیں ہے، اس کو امام ذہبی نے اپنی مشہور کتاب "تذکرۃ الحفاظ" میں ذکر کیا ہے۔ اب اگر غیر مقلدین اور وقت حاضر کے سلفیین کی بات بانیں تو یہ تینوں جلیل القدر محدثین اور ائمہ حدیث مشرک اور گمراہ قرار پائیں گے۔

اس طرح کے واقعات کتابوں میں بہت ہیں، غیر مقلدین کس کو کس کو کافر و مشرک بنائیں گے ان حضرات پر توحید کا نشہ ایسا چڑھا رہا ہے کہ جب تک یہ لوگ تمام مسلمانوں کو مشرک بنالیں ان کا توحیدی نشہ اترتا نہیں ہے۔

آپ خود فرمائیں قرآن میں جس کو مقام ابراہیم کہا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک کا نشان ہی تو ہے، جس کو قدرت الہی نے عجیب و غریب ڈھنگ سے پتھر پر ثبت کر دیا ہے، اور قرآن نے اسے اللہ کی نشان بتلایا ہے، وہ جگہ اور وہ نشان قدم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں ایسا متبرک اور مقدس پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لئے اور عمرہ کرنے والوں کے لئے طواف کے بعد اس جگہ پر دو رکعت نماز پڑھنے کو

مشرع قرار دیا اور وہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں دعا کے قبول ہونے کی جگہ قرار پائی، حالانکہ وہ جگہ نہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی جگہ ہے، نہ ان کا وہاں قدم مبارک ہے بلکہ پتھر پر جما ہوا صرف ان کے قدم کا نشان ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو اور اس پتھر کے نشان قدم کو تبرک سمجھ رہے ہیں، اور وہاں صرف دعا کرنے کو نہیں بلکہ نماز پڑھنے کو مشرعا قرار دے رہے ہیں، تو اب وہ جبکہ کس قدر بابرکت اور کس قدر مقدس اور کس قدر نفیس رہا ہوگی جہاں سید المرسل و امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بحالت حیات موجود ہے۔ اور اس جگہ پر دعا کرنا کتنا بابرکت عمل ہوگا، اور قبولیت دعا میں اس کی تاثیر کا کیا عالم ہوگا مگر ان باتوں کو وہ سمجھے گا جس کو خدا نے فہم و فراست اور تفقہ اور دل کی بینائی اور ایمان کی حرارت اور محبت رسول کی دولت عطا کی ہو، یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو دوچار حدیث رٹ رٹا کر المحدث بننے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔

غیر معتدین حضرات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کے پاس دعا کرنے کو شرک و معصیت اور خلاف شرع قرار دینے کے لئے وہ حدیث جو آپ نے ذکر کی ہے۔ یعنی اللہم لا تجعل قبری وثنایعبد، یعنی اے اللہ میری قبر کو توبت نہ بنا جس کی عبادت کی جائے پیش کرنا انتہا درجہ کی سفاہت اور حماقت اور حدیث پاک کی معنوی تحریف ہے۔ اس حدیث پاک میں دور دور اس کا نشان نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کے پاس دعا کرنا حرام ہے، آپ ذرا خود اس حدیث کے ترجمہ و معنی میں غور کریں، اس میں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور پاک کی قبر کو وثن یعنی بت بنا کر کے اس کی عبادت کو ناجس طرح مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے یا جس طرح بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو معبود بنا کر اس کی تعظیم اس طرح کرتے تھے جس طرح اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، یہ حرام ہے، ان قبروں کو انھوں نے واقعی معبود بنالیا تھا اس وجہ سے اس کو سجدہ بھی کرتے تھے، ان کے نام کی تذر بھی مانگتے تھے ان پر چڑھاوا بھی چڑھاتے تھے، ان قبروں کو نفع و نفعان کا مالک بھی سمجھتے تھے، جیسا کہ مشرکین کا معاملہ اپنے بتوں کے ساتھ تھا، اس طرح کا معاملہ کسی بھی قبر کے ساتھ کرنا حرام ہے اور اس کے

۳۲
نا جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جو دعا کرتا ہے وہ نہ تو حضور کو مسبود بنا دیتا ہے نہ آپ کی قبر کو مسبود بنا دیتا ہے۔ نہ اس کے ذہن میں یہ تصور گھٹکتا ہے کہ آپ کی قبر معاذ اللہ بت ہے جو سستی عبادت ہے۔ جو حاجت ردا اور شکل کشا اور خدائی صفات والی ہے، وہ تو مانگتا اللہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مانگتا بھی نہیں، ہاں اس جگہ کو برکت کی جگہ اور قبولیت دعا کی جگہ سمجھتا ہے۔ جس طرح مقام ابراہیم کو برکت اور قبولیت دعا کی جگہ سمجھا جاتا ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، آپ کی قبر ایک ایسی جگہ کو جو مبارک اور مقدس جگہ سمجھے اور وہاں دعا کرنے کو ایسا سمجھے جیسے کسی بخت پاس دعا کی جا رہی ہے، تو وہ بلاشبہ بے ایمان ہے، زندقہ ہے، تو ہین رسول کا مرتکب ہے، واجب القتل ہے

آپ نے جو دوسری حدیث لکھی ہے۔ یعنی لا تتخذوا قبوری عیداً جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری قبر کو عید مت بناؤ۔ اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس دعا کے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ذرا غور کریں حضور فرماتے ہیں کہ تم لوگ میری قبر کو عید مت بناؤ، مسلمانوں کا عمل یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دعا کرنے کو افضل ترین عمل شمار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک، اور مسلمانوں کے عمل میں کیا تعلق اور جوڑ ہے اس حدیث میں مسلمانوں کے اس عمل سے کہاں نہیں وارد ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے اور مسلمانوں کا عمل اور عقیدہ کیا ہے، ان دونوں میں دور دور کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے کہ اس حدیث کو مسلمانوں کے عمل پر فٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کے پاس دعا کرنے کو حرام بتلایا جائے۔

میں نے عرض کیا ان غیر مقلدین اور سلفیوں کا بڑا مرض یہ ہے کہ دو چار حدیث رٹ لی اور پھر ان کا سنی اور مفہوم سمجھے بغیر مسلمانوں پر کفر و شرک کے گولے داغنے شروع کر دیئے۔ احمد رضا خاں بیچارہ مرگیا زندہ رہتا تو خوش ہوتا کہ تشریک و کفر کے میدان کے

تہا ہم ہی نہیں شہسوار ہیں، بلکہ اس میدان کے مجاہدین اور بھی ہیں، جن کا آلہ تکفیر و تشریک ہمارا شمشیر سے بھی تیز ہے۔

آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے اور غیر مقلدین اس کی معنوی تحریف کر کے کہاں لے جا رہے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عید کا دن لہو و لعب اور تماشا کا ہوتا ہے میری قبر کو لہو و لعب اور تماشا کی جگہ نہ بناؤ، میری قبر کی جگہ تماشا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر حاضری انتہائی احترام اور انتہائی عقیدت کے ساتھ ہونی چاہئے، قلب کی غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ قلب کے استحضار کے ساتھ ہونی چاہئے۔ بتلائیے کہ اس معنی کو قبر کے پاس دعا کرنے سے ممانعت کے معنی سے کیا تعلق ہے؟ رہا یہ کہ ہم نے جو معنی بیان کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط تو دنیا کے علم حدیث کی مشہور و مسلم شخصیت ملک المحدثین محمد طاہر عیسیٰ نے اپنا مشہور زمانہ کتاب مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل و لطائف الاخبار میں یہی معنی بیان کیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

لا تجعلوا قبری عیداً، ای لا تجعلوا زیارة قبری عیداً، اور قبری منہم عیداً ای لا تجعلوا زیارتہ اجتماعکم للعيد فانه یوم لہو و سہو و حال النیاسۃ بخلافہ۔

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا تجعلوا قبری عیداً کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر کو عید کے دن کی طرح کی زیارت مت بناؤ کہ جس طرح عید کے دن کھیل کود کا مظاہرہ ہو کر تا ہے تم میری قبر کو بھی کھیل کود کی جگہ بناؤ ایسا نہ کرو اس لئے کہ یہ کھیل کود اور خوشی کے اظہار کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ جگہ احترام و تقدیس کی ہے، اس لئے یہاں عید والا تماشا کرنے سے بچو۔

دیکھئے حضور پاکؐ اس حدیث کا مطلب تو محدثین یہ بیان کرتے ہیں اور غیر مقلدین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے رخصہ کے پاس دعا مت کرو، مارو گھٹنا پھوٹے سر، اسی کو

کہتے ہیں، اس حدیث پاک میں تو اس کا اشارہ ہے کہ قبر پاک کی جگہ انتہائی مقدس ہے اس لئے انتہائی درجہ اس کا احترام کرنا ہے، وہاں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو کھیل کود اور تماشہ کے مشابہ ہو جس سے قبر پاک کے احترام میں خلل پڑے، اور اس جگہ کی تنظیم کے منافی ہو۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ملک المحدثین علامہ طاہر پٹنی ہی فرماتے ہیں۔

ادھواسم من الاعیاد من عاده واعتاده اذا صار عادۃ لہ و
اعتیادہ یؤدی الی سوء الادب وارتفاع المحشۃ۔

یعنی یا اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہے کہ میری قبر کی زیارت کو تم لوگ عادت مت بنائو، اس لئے کہ اس میں سوادب کا امکان ہے اور اس کا امکان ہے کہ اس کی تعظیم دل سے نکل جائے گی۔

یعنی جب انسان کسی بات کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو عادت بنا لیتا ہے تو اس چیز کا اہمیت گھٹ جاتی ہے، اور اس کی تقدیس و تعظیم میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی بار بار زیارت کی جائے گی اور کثرت سے اس جگہ آنا جانا ہو گا تو دل میں اس کا وہ احترام باقی نہ رہے گا جو کبھی کبھار کی زیارت کے وقت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی بار بار اور کثرت سے زیارت کرنے سے منع فرمایا تاکہ قبر کا احترام کم نہ ہو اور اس جگہ کی عظمت میں خلل نہ پڑے۔

اس دوسرے معنی کا بھی سلفیوں کے بیان کردہ معنی سے کوئی جوڑ نہیں ہے، اس دوسرے معنی کا بھی مطلب یہی نکلتا ہے کہ آپ کی قبر شریف انتہائی احترام و عظمت کا جگہ ہے۔ اس کا احترام پوری طرح سے باقی رہے۔ آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف کے پاس دعا نہ کرو۔ اس جہالت کا کچھ ٹھکانا ہے؟ اور اگر کوئی داد دینا چاہے تو غیر مقلدین کو کن الفاظ میں اس قابلیت پر داد دے۔

اس حدیث پاک کا اور بھی معنی ہو سکتا ہے مگر کسی ایک معنی کا بھی تعلق اس سے ہرگز نہیں ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس دعا کرنے سے روکا گیا ہے، یہ معنی بیان کرنا صرف سلفیت کا کا دنا ہے۔

بات یہ ہے کہ سلفیوں نے اپنی جہالت سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ متبرک مقامات پر دعا کرنا بھی مشرک و بدعت ہے۔

اب ان کو کون سمجھائے کہ جو جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی اللہ اور نبی اللہ سے نسبت رکھنے کی وہ مقدس و مبارک ہوگی، اسی طرح سے جو چیز بھی کسی نبی کی رسول کسی اللہ والے سے نسبت رکھنے کی وہ مقدس ہوگی، اور ایسی تمام اشیاء اور مقامات کا احترام کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس ذات مقدس سے محبت و تعلق کی علامت ہے، اور ان اشیاء اور جگہوں کی معنوی تاثیر کا انکار کرنا جہالت اور زندقہ ہے، اور اسی جہالت و زندقہ میں دور حاضر کی سلفیت گرفتار ہے۔ اس لئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس دعا کرنے کو ناجائز قرار دیتی ہے، اور اس کے لئے وہ احادیث پاک کے معانی بیان کرنے میں تحریف کرتی ہے۔

آپ پورے اطمینان کے ساتھ ان کے بڑے سے بڑے عالم کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ کسی شارح حدیث نے، کسی معتبر و مستند فقیہ و محدث نے ان دونوں حدیث پاک سے نبی پاک فدائے الہی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس دعا کرنے کی حرمت کو ثابت کیا ہے تو وہ اس محدث اور اس فقیہ اور اس شارح حدیث کا نام لے، میں آپ کو پورے شرح صدر کے ساتھ یقین دلاتا ہوں کہ سوائے ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے دم پھیلوں کے کسی بھی معتبر اہل سنت و الجماعت کا نام وہ غیر متعلقہ نہیں لے سکتا۔

ایک بات خوب یاد رکھئے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمہم اللہ کی ذات یا ان سے منسوب جگہوں اور اشیاء سے تو صل حاصل کرنا اور چیز ہے، اور خود ان کی ذات کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا اور چیز ہے، پہلی چیز کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور دوسری

چیز کے بابائے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے ، غیر مقلدین کی جہالت یہ ہے کہ انھوں نے دو
 الگ الگ چیزوں کا حکم ایک کر دیا ہے ۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے
 پاس دعا کرنے کو باعثِ اجابت و قبولیت سمجھتے ہیں ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
 اقدس کو سبود کا درجہ ہرگز نہیں دیتے ہیں نہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائی
 صفات کے ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

والسلام محمد ابو بکر غازی پوری

مکتبہ اشرفیہ کی عظیم پیش کش

ارمغانِ حق ————— جلد اول

ارمغانِ حق ————— جلد دوم

زیرم میں شائع ہونے والے خطبہ وائے جواہر کا ضخیم مجموعہ۔
 اس کتاب کی دونوں جلدوں کا سطا اور آیت کو راہِ حق کا آشنا
 بنادے گا، اور غیر مقلدین کے دامِ فریب سے آپ کو نکال دے گا۔

باطنی خوبیاں ظاہری عیوب پر رکھ پوش میں

یہ دور مادیت کا دور ہے، اس مادی دور میں حسن اخلاق، حسن سیرت، اور حسن کردار کی بات کرنا بے وقوفی کہلاتا ہے، اور ہوشیار و عقلمند اور کامیاب انسان وہی ہے جس کی مادی اور ظاہری زندگی خوب سے خوب تر ہو، خواہ آدمی اس کے لئے اپنے اخلاق و کردار کا جنازہ نکال کر رکھ دے، اور خواہ یہ زندگی جھوٹ، فریب، بے ایمانی، دغا بازی، بد عہدی، ظلم و ستم اور دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر حاصل ہوئی ہو، آدمی کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اسے یہ زندگی حاصل ہوئی ہے اس کے لئے کس کے کس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور انسانی اقدار کا کتنا خون بہایا گیا ہے، کتنے یتیموں، سکینوں کو اجاڑ کر یہ زندگی حاصل ہوئی ہے۔

اس طرح کی زندگی گزارنے والے کیلئے تجربہ شاہد ہے کہ اللہ کے یہاں تو خیران کا ذکر ہی کیا خود دنیا میں کس قدر ذلیل رہتے ہیں، اور یہ طبقہ انسانوں کی نگاہ میں کتنا گرا ہوا طبقہ ہوتا ہے۔ _____ اس کے برخلاف اگر آدمی کی زندگی باطنی خوبیوں سے مزین ہے تو اس کے ظاہری عیوب بھی پس پردہ ہو جاتے ہیں اور ہر طرح کے بڑے سے بڑے ظاہری عیب کے باوجود انسان کا قد بلند ہو جاتا ہے۔ اور اس کی عظمت و رفعت کا ستارہ عروج پر ہوتا ہے، ان باطنی خوبیوں کے مقابلہ میں انسان کی نگاہ اس کے ظاہری عیوب کی طرف نہیں رہتی ہے۔

آج کی اس صحبت میں ایسی ہی ایک شخصیت کا تذکرہ عبرت کے لئے کیا جا رہا ہے۔
جس کا ظاہر دیکھو گے تو اس میں ہر طرح کا عیب پاؤ گے مگر اس کی باطنی خوبیوں نے اس کو
اپنے سماج میں بڑی باوقار زندگی عطا کی تھی۔ اسلام کا تاریخ میں اس شخصیت کو اخف
بن قیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔

اخف کے باپ کا نام قیس تھا، دادا کا نام معاویہ اور پردادا کا نام حصین تھا۔
قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی قوم کے سرداروں میں سے شمار ہوتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، مگر آپ کی صحبت سے محروم رہے، مدینہ پاک
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آئے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام سے احادیث سنی ہیں،
اصل میں ان کا نام ضحاک تھا مگر چونکہ ان کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر پڑھا ہوا تھا
اور ایسے شخص کو جس میں پاؤں کا یہ عیب ہو، "اخف" کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کا
نام اخف پڑ گیا، اور یہ اسی نام سے جانے جانے لگے، ان کا خصیہ صرف ایک تھا، ان کی
ماں بچپن میں ان کو کھلاتے ہوئے یہ شعر گایا کرتی تھیں

والله لولا اخف راجله وقلة اخافها من نسله

ما كان في فتياتكم بمثله

خدا کی قسم اگر اس کے پاؤں میں ٹیڑھے پن ہونے کا عیب نہ ہوتا، اور وہ کمی نہ ہوتی جس
کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی نسل نہیں چلے گی، اگر اس میں یہ عیب نہ ہوتے تو بے لوگو
اس جیسا جوان تم میں کا کوئی نہ ہوتا۔

اخف کے ظاہری عیوب پر نگاہ کر دو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سر پر عیب ہی
تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ کانے تھے، ان کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر چڑھا تھا، بہ شکل
تھے، پستہ قد تھے، ان کے گال کے دونوں کناروں پر بال نہیں تھے، ان کا خصیہ ایک ہی تھا
سر گنجا تھا، دانت ایک دوسرے پر چڑھا تھا، گردن جھکی ہوئی تھی، دونوں رخسار کی
پٹی ابھری ہوئی تھی، سر جھکا تھا، آنکھ دھنسی ہوئی تھی، ان کا دونوں سر میں ایک دوسرے

سے ملا ہوا تھا، اس کو آپریشن کر کے جدا کیا گیا تھا۔ ذرا غور کرو جس شخص میں ان تمام عیب
 میں سے چند بھی ہوں تو دنیا کس نظر سے اس کو دیکھتی ہے۔ مگر جب اللہ کسی کو معنوی حسن عطا
 کرتا ہے یہ سارے ظاہری عیوب پس پردہ ہو جاتے ہیں۔ احنف کو اللہ نے باطنی خوبیوں
 سے نوازا تھا اور یہ اپنی باطنی خوبیوں کی وجہ سے اپنی قوم کے سردار تھے، بلکہ جو دیکھنا کے
 اوصاف کو دیکھ کر ان کو سید کے لقب سے ملقب کرتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ
 ان کو سال بھر تک روکے رکھا اور ان کو پرکھتے رہے، آخر میں انھوں نے فیصلہ کیا اور قسم لگا کر
 کہا۔ واللہ هذا السيد، خدا کی قسم یہ سید ہیں، یعنی سیادت کے اوصاف سے
 متصف ہیں۔

اب آؤ ان کے اوصاف باطنہ کو دیکھو، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین خلیف
 تھے، فصاحت و بلاغت سے متصف تھے، خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف
 ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہے، ایک دفعہ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے یہ کپڑا کتنے میں خرید لیا ہے؟
 تو میں نے ایک تہائی قیمت گھٹا کر ان کو بتایا تھا۔ بس یہی ایک جھوٹ تھا جو پوری زندگی
 میں میرے منہ سے نکلا۔

خالد بن صفوان کہتے ہیں کہ احنف شرف سے بھاگا کرتے تھے اور شرف ان کا
 پیچھا کیا کرتا تھا۔

احنف دوسروں کی راحت کا کتنا خیال کرتے تھے اس کا اندازہ اسی واقعہ سے
 لگتا ہے۔ ابوالاصغر کہتے ہیں کہ احنف کو خراسان کا گورنر بنایا گیا تھا، ایک جاڑے کا سرد
 رات میں ان کو نہانے کی ضرورت پڑی تو انھوں نے پانی گرم کر کے کیلئے اپنے خادموں میں
 سے کسی کو جگایا نہیں اور برف کو توڑ کر اس کا پانی بنایا اور اس سے غسل کیا۔
 احنف کہتے ہیں کہ میری آنکھ خواب ہوئے چالیس سال ہو گئے مگر میں نے اس کا شکوہ
 اس پوری مدت میں کسی سے نہیں کیا۔

احنف کہتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کوئی کیسے تکبر کرتا ہے اور بڑا بنا ہے

مالانکہ وہ مرتبہ پیشاب کی جگہوں سے نکالا گیا ہے۔

احفہ کہتے ہیں تین باتیں میرے اندر ہیں میں اس کو محض عبرت کیلئے ذکر کرتا ہوں
ایک بات یہ کہ میں کسی حاکم وقت کے دروازہ پر بلا بلائے نہیں گیا، دوسرے کسی دو آدمیوں
کے بیچ میں نہیں پڑا الا یہ کہ مجھے ان کے معاملہ میں ڈالا گیا ہو، تیسرے یہ کہ میرے پاس سے
جو اٹھ کر جاتا ہے اس کا ذکر میں بھلائی سے کرتا ہوں۔

احفہ فرماتے تھے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے بلند و بالا ہے تو میں اس
کا اعتراف کرتا ہوں اور کوئی مجھ سے کم تر درجہ کا ہے تو میں اپنی شخصیت کو اس سے اونچا
رکھتا ہوں، اور اگر وہ میرے برابر کا ہے تو میں اس سے افضل بننے کی کوشش کرتا ہوں۔
نیز وہ فرماتے تھے کہ میں حلیم نہیں ہوں لیکن حلیم ہونے کا اظہار کرتا ہوں یعنی تکلفاً
علم کا اظہار کرتا ہوں۔

ایک آدمی نے احفہ سے جھگڑا کیا اور اس نے ان سے کہا کہ اگر تو ایک کہے گا تو دس
سنے گا تو احفہ نے اس سے کہا کہ اگر تو دس کہے گا تو مجھ سے تو ایک بھی نہیں سنے گا۔
ایک شخص نے احفہ سے کہا کہ تم سردار کیسے ہو گئے تو انھوں نے کہا کہ لایعنی باتوں
سے دور رہنے کی وجہ سے۔

احفہ سے پوچھا گیا کہ آدمیت کیا ہے؟ فرمایا دوسروں کے راز کو چھپانا اور برائی

سے دور رہنا۔

حضرت احفہ فرماتے تھے کہ ادب کی اصل زبان ہے، اس بات میں کوئی بھلائی
نہیں جو عمل سے خالی ہو، اور ظاہر کی خوبی کوئی خوبی نہیں ہے اگر باطن اچھا نہیں ہے، اور
اگر سخاوت نہیں ہے تو مال سے فائدہ نہیں، اور اگر دوستوں کے ساتھ وفاداری نہیں ہے تو
دوستی دوستی نہیں ہے۔ اور اگر انسان میں پرہیزگاری نہیں ہے تو علم بے فائدہ ہے۔ اور
اس صدمہ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے خیر کئے میں صالح نیت نہ ہو، اور اس زندگی میں
کوئی خیر نہیں ہے جب آدمی کو صحت اور امن کی حالت نصیب نہ ہو۔

۱
احنف دوسروں کے اکرام کا پورا لحاظ رکھتے، اگر ان کی مجلس میں کوئی آتا تو چاہے وہ آدمی
کیسا بھی ہوتا اپنی مجلس میں اس کو جگہ دیتے، اگر گنجائش نہ ہوتی تو اس کیلئے جگہ بناتے۔

احنف فرمایا کرتے تھے کہ بدترین آدمی وہ ہے جو ہر وقت اپنے پیٹ اور اپنی
شہوت کی فکر کرے اور اسی کے بارے میں گفتگو کرے۔

سخاوت وجود میں بھی احنف کیسے فرد تھے، فرماتے تھے کہ جو مال اللہ کے راستہ میں

خرچ نہ کیا جائے وہ مال مال کہلانے کا مستحق نہیں ہے، احنف خطابت و تقریر میں بے مثال
تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے گفتگو کی تو حضرت عمران کی فصاحت و بلاغت اور معجزانہ
بیان سے حیرت میں پڑ گئے، حضرت احنف میں بہترین قائدانہ صلاحیت تھی، وہ جنگ
کے میدان کے ماہر تھے، اور بہت بہادر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد کے
زمانوں میں ان کو متعدد مرتبہ قائدانہ بحیثیت بٹاکر بھیجا گیا اور وہ ہر جنگ میں کامیاب ہو کر
لوٹے۔

ابن عامر خراسان کا گورنر تھا، وہ عمرو کے لئے سفر پر نکلا، اور اپنی جگہ خراسان کی
گورنری کے عہدہ پر احنف کو مقرر کیا، خراسان والوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی
اور اسلامی حکومت کو ختم کرنے کیلئے بہت بڑا لشکر جمع کیا، اور مرو شہر میدان جنگ بنا
خراسانیوں کی تعداد اتنی بڑی تھی کہ بقول محمد بن اسحق اتنی بڑی تعداد کا ذکر اس سے پہلے کبھی
نہیں سنا گیا تھا۔ احنف بھی اسلامی لشکر کے ساتھ ان خراسانیوں سے مقابلہ کے لئے نکلے اور
اپنے بے نظیر جنگی تدبیر اور شجاعت و قیادت کا اظہار کیا اور دشمنوں کو میدان جنگ میں
شکست فاش دی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی عقل، ان کی سیاست اور حسن رائے پر اتنا بھروسہ تھا
کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو دور فاروقی میں گورنر تھے، کو لکھا کہ احنف کو اپنے سے قریب رکھو
ان سے مشورہ کرو، اور وہ جو کہیں اسے سنو اور مانو۔

حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ کسی قوم کے شریف اور سردار کو میں نے احنف

سے افضل نہیں دیکھا۔

احنف میں جہاں یہ تمام اخلاقی اور مسنوی خوبیاں تھیں اسی طرح اللہ کی ذات سے ان کا لگاؤ بھی بہت تھا، اور فکر آخرت کا سودا بھی ان میں بہت تھا۔

ایک دفعہ پیری کے زمانہ میں یہ روزہ سے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ کمزور ہیں روزہ رکھیں تو کہنے لگے کہ میں اپنے سفر کی تیاری کر رہا ہوں، عام طور پر نوافل کی نماز رات میں پڑھا کرتے تھے، کبھی یہ چراغ کی لو پر انگلی رکھتے اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتے کہ کچھ گرمی کا احساس ہو رہا ہے؟ جہنم کی آگ تو اس سے بڑھ کر گرم ہوگی تو تو نے کیوں فلاں وقت فلاں کام کیا؟۔

مردان اصغر سے منقول ہے کہ احنف اللہ کی شان حضور یہ دعا کرتے تھے اللہم

ان تغفر لی فانت اهل ذلک ، وان تعذبنی فانا اهل ذلک ۔

اے العالمین اگر تو مجھے معاف فرما دے گا تو تو اسی کے لائق ہے اور اگر تو مجھے عذاب دے گا تو میں اسی کا مستحق ہوں۔

یہ حضرت احنف کی زندگی کی چند جھلکیاں ہیں جنہیں یہاں پیش کیا گیا ہے، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آدمی میں اگر سیرت و کردار کی پختگی ہو اور فکر آخرت والی زندگی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے رتبہ کو ہزار جسمانی عیوب کے باوجود کس طرح اونچا کرتا ہے۔

نوٹ

حضرت احنف کے بارے میں یہ ساری معلومات امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد پنجم سے لی گئی ہے۔

حکایات و واقعات ہم اپنی تعریف آپ کریں گے

علی بن مسہر مشہور محدث ہیں، مسلم شریف ادا بن ماجہ میں ان کی روایت ہے،
خلیفہ مامون کے زمانہ میں موصل شہر کے قاضی تھے، یہ قاضی صاحب ذرا مغفل اور
بے وقوف قسم کے تھے، ایک دفعہ ان کو معلوم ہوا کہ خلیفہ مامون موصل آنے والا ہے تو انھوں نے
کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ لوگ خلیفہ کے سامنے ان کی تعریف کریں کہ ہمارے شہر کے قاضی صاحب
بڑے انصاف پسند ہیں، ان کی وجہ سے ہم لوگ بڑی عافیت اور سکون کی زندگی گزار رہے
ہیں، قاضی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ اگر دوچار آدمی اس طرح سے خلیفہ کے سامنے انکی تعریف
کر دیں گے تو خلیفہ مامون ان کو انعام سے نوازے گا اور اس کی نگاہ میں قاضی صاحب کی قدر و
منزلت بڑھ جائیگی۔ مگر قاضی صاحب کی کوششوں کے باوجود قاضی صاحب کی بات لوگوں
نے سنی ان سنی کر دی، جب قاضی صاحب نے سمجھ لیا کہ لوگ اس کیلئے تیار نہیں ہیں، تو
جس روز مامون موصل آنے والا تھا، یہ قاضی صبح ہی صبح تیار ہوئے، نیا کپڑا پہنا، ڈاڑھی کو
کنگھا کیا، اور دجلہ شہر کے کنارے جہاں سے مامون کی سواری گزرنے والی تھی کھڑے ہو گئے
جب مامون صاحب پر وگرام اس جگہ سے گزرا جہاں پر یہ قاضی کھڑے تھے تو قاضی صاحب نے
بڑھ کر اس کو درباری سلام کیا اور کہا کہ امیر المومنین اس شہر کے قاضی علی بن مسہر عدل

انصاف کا بدولت ہم شہر والے بڑے امن اور چین میں ہیں، اس موقع پر امون کے ساتھ یحییٰ بن اکثم نامی ایک دوسرے محدث بھی تھے، انھوں نے قاضی صاحب کی بویہ بات سنی تو بے اختیار ہو کر ہنسنے لگے، تو امون نے تعجب سے ان سے پوچھا کہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ خود ہی علی بن مسہر ہیں، جو اپنی تعریف اپنے منہ سے کر رہے ہیں، تو امون کو بھی ہنسی آگئی اور وہ دیر تک ہنسا رہا، پھر یحییٰ سے کہا کہ اس کو اس کے عہدہ سے معزول کر دو، یہ آدمی احمق معلوم ہوتا ہے۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۲۲۲)

حسد جو نہ کرادے

انھیں علی بن مسہر کا واقعہ ہے کہ ان کی قسمت جاگی اور خلیفہ وقت نے ان کو آرمینیا کا گورنر مقرر کر دیا، جب یہ آرمینیا کے لئے روانہ ہوئے تو ان کی آنکھ میں تکلیف محسوس ہوئی علاج کے لئے ایک طبیب آنے جانے لگا، آرمینیا کا جو قاضی تھا وہ ان سے حسد رکھتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ علی بن مسہر آرمینیا کے گورنر بنیں، تو قاضی نے اس طبیب سے رابطہ کیا جو ان کی آنکھ کا علاج کر رہا تھا اور اس سے کہا کہ میں تم کو اتنی دولت دوں گا اگر تم اس گورنر کی آنکھ میں ایسی دوا ڈال دو جس سے اس کی بینائی ختم ہو جائے اور وہ اندھا ہو جائے۔

طبیب نے مال و دولت کی لالچ میں قاضی کی یہ بات مان لی اور علی بن مسہر کی آنکھ میں کوئی نہر ملا سیال ڈال دیا جس سے یہ یہ بچارے اندھے ہو گئے اور ان کی بینائی ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئی۔

(ریفقا ص ۲۳۴ ج ۷)

عزت نفس و حدیث رسول کا احترام

عیسیٰ بن یونس نام کے ایک محدث گذرے ہیں، جعفر برکی کے زمانہ میں یہ تھے، جعفر برکی غلام دوست وزیر تھا، اس نے ایک دفعہ یونس کو اپنے پاس بلایا، جعفر رقعہ شہر

۱۶

میں تھا، یونس چند روز جعفر کے پاس رہے، اس چند روز میں جعفر ربکی نے ان سے کچھ حدیث سنی، جب عیسیٰ بن یونس نے واپسی کا ارادہ کیا تو سوہ اتفاق سے یہ بیمار ہو گئے، تو جعفر نے انکو دس ہزار روپے بھیجے تو انھوں نے کہا یہ کیلہ ہے، جعفر نے سمجھا شاید رقم کہ ہے اس وجہ سے وہ لے نہیں رہے ہیں، تو اس نے انکو پچاس ہزار روپے دیئے، تو عیسیٰ نے کہا کہ مجھے اس رقم کی ضرورت نہیں ہے تو جعفر نے کہا کیوں؟ میں یہ رقم خوشی خوشی دے رہا ہوں اور اب آپ کو پچاس ہزار کے بجائے ایک لاکھ دے رہا ہوں، تو عیسیٰ نے کہا نہیں خدا کی قسم میں آپ کی یہ رقم قبول نہیں کر سکتا، میں لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے قیمت لی ہے، اگر آپ کو یہ رقم دینی تھی تو مجھے یہاں لانے سے پہلے ہی میرے پاس کیوں نہیں بھیج دیا۔ حدیث رسول سنانے کے بعد میں یہ رقم نہیں لے سکتا، رقم کی تو بڑی بات ہے میں حدیث کے عوض ایک گھونٹ پانی بھی آپ کا نہیں پیوں گا نہ کوئی دوا آپ کی استعمال کروں گا۔

(سیر اعلام النبلا ج ۷، ص ۴۴۰)

دہانت و حاضر جوابی

حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک روز یہ ہارون رشید کے دربار میں گئے تو دیکھا کہ ہارون کے ہاتھ میں دو موتیاں ہیں، ہارون تعجب کی حالت میں ان موتیوں کو اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے الٹ پلٹ کر رہا ہے، حضرت امام ابو یوسف کو دیکھ کر ہارون نے ان سے ان سے پوچھا کہ ان موتیوں سے خوبصورت تم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ تو حضرت امام ابو یوسف نے جواب دیا کہ ہاں، ہارون نے پوچھا وہ کیلہ ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ برتن (مراد ہارون کے دونوں ہاتھ) جس میں یہ دونوں موتیاں ہیں، ان موتیوں سے زیادہ خوبصورت ہے، ہارون کو قاضی ابو یوسف کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ اس نے دونوں موتیوں کو ان کے سامنے ڈال دیا کہ لو یہ موتیاں اب تمہاری ہیں۔ (سیر اعلام النبلا ج ۷، ص ۴۷۱)

مغفل بادشاہ زادہ

خلیفہ ہارون رشید کی نونذکر اولاد تھی، ان میں سے ایک کا نام ابو العباس تھا، یہ صاحبزادے انتہائی درجہ کند ذہن اور بے وقوف تھے، کسی کی ذفات پر میت کے گھر والوں سے کس طرح تعزیت کی جائے یہ سبق ان کو رٹایا جاتا رہا کہ ایسے موقع پر اعظم اللہ اجرکم کہا جاتا ہے، جب ان کے باپ خلیفہ ہارون رشید کا انتقال ہوا تو اپنے گھر والوں اور ارباب سلطنت سے تعزیت کرنے کیلئے ان کے پاس یہ گئے، جب تعزیت کی جگہ پہنچے تو اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کن لفظوں میں تعزیت کی جائے، تو انھوں نے پوچھا کہ خلیفہ کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی ذفات ہو گئی ہے، تو انھوں نے کہا ”جید“ یعنی خوب ہوا۔ پھر پوچھا تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تو لوگوں نے بتلایا کہ ہم نے ان کو دفن کر دیا ہے تو کہا کہ ”جید“ یعنی اچھا کیا۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۸ ص ۵۷)

یہ گھٹنا نہیں میری ناک ہے

ابو عاصم بن محمد ایک جلیل القدر محدث تھے، نیک و صالح آدمی تھے، ان کے صلاح کی بات میں سے ایک یہ ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔

فرماتے تھے کہ میری والدہ کی پیدائش سن ایک سو دس ہجری میں ہوئی تھی، اور میری پیدائش سن ایک سو بائیس ہجری میں ہوئی، یعنی ان کی والدہ صرف بارہ سال ان سے بڑی تھیں۔

ابو عاصم کی ناک پیدائشی طور پر بہت بڑی اور موٹی تھی، ان کا قصہ یہ ہے کہ جب انھوں نے شادی کی اور اپنی بیوی کے پاس گئے تو اس کا بوسہ لینا چاہا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ اپنا گھٹنا تو میرے چہرے سے دور رکھو، تو انھوں نے کہا، ارے یہ میرا گھٹنا نہیں ہے یہ تو میری ناک ہے۔

خلیفہ مامون کی حاضر دماغی و علم فرائض میں مہارت

خلیفہ مامون، ہارون الرشید کا لڑکا تھا، بڑا صاحب فضل و کمال، فقیہ اور علمی آدمی تھا۔ زکاوت و ذہانت میں اپنی نظیر آپ تھا، اس کے علمی کمال اور ذہانت اور حاضر دماغی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس کے دربار میں ایک عورت یہ شکایت لے کر گئی کہ اس کے بھائی کی وفات ہو گئی ہے، وہ چھ سو دینار چھوڑ کر مرا، لوگوں نے اس میراث سے مجھ کو صرف ایک دینار دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ تیرا حصہ بس اتنا ہی ہے۔

مامون نے کہا کہ کیا تیرے بھائی کی چار لڑکیاں ہیں؟ عورت نے کہا کہ ہاں، تو مامون نے کہا کہ ان کا حصہ چار سو دینار ہے، پھر پوچھا کہ کیا اس کی ماں بھی ہے؟ تو عورت نے کہا کہ ہاں تو مامون نے کہا کہ اس کا حصہ ایک سو دینار ہوا، پھر کہا کہ اس کی بیوی بھی ہوگی؟ عورت نے کہا کہ ہاں تو اس نے کہا کہ اس کا بیچتر دینار ہوا۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم تیرے بارہ بھائی ہیں، اس نے کہا کہ ہاں، تو مامون نے کہا کہ ان کا حصہ چوبیس دینار ہوا، اور تو ایک بہن ہے تو تیرا حصہ ایک ہی دینار ہوا۔ (سیر اعلام النبلاء ج ۸ ص ۲۷۸)

یہ اتنا خرچ علم کی راہ میں ہوا تھا

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، تخریج و تعدیل کے امام ہیں، ان کے والد معین بن عبد اللہ بن مالک کے سکرٹری اور کاتب تھے، جب معین یحییٰ کے والد کا انتقال ہوا تو انھوں نے اپنے لڑکے یحییٰ کیلئے ہر رقم چھوڑی اس کی تعداد دس لاکھ درہم تھی، یحییٰ بن معین نے اس ساری رقم کو حدیث کے حاصل کرنے میں خرچ کر دیا، اور حال یہ ہوا کہ اتنا پیسہ نہیں باقی بچا کہ اس سے جو تاخیر کر سکیں۔

یحییٰ بن معین کا ذوق حدیث کیسا تھا، تو خود بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دس لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ (سیر اعلام النبلاء ج ۸ ص ۲۷۸)

مکمل احسن مفتاح

طہاشیرانی

خمار سلفیت

شیخ جن حفظہ اللہ نے اپنی چھ سالہ لڑکی سے امامت کرائی

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی آج ایک تماشا ہوا۔

باپ۔ وہ کیا بیٹا؟

بیٹا۔ شیخ جن حفظہ اللہ نے اپنی چھ سالہ لڑکی رفیدہ حفظہ اللہ سے اپنی مسجد میں امامت کرائی۔

باپ۔ ہاں بیٹا، یہ قصہ تو میں نے بھی شیخ کلو حفظہ اللہ سے آج ہی بعد عصر سنا ہے، شیخ کلو حفظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ اب ہماری جماعت میں بدعتیوں کا گردہ پیدا ہو گیا ہے جو دین میں نئی نئی بات پیدا کرتا ہے۔

بیٹا۔ مگر اباجی شیخ جن حفظہ اللہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے مجتہد ثانی مقتدائے جاودانی یعنی نواب صاحب بھوپالی کا فتویٰ ہے، اس لئے جو اس کو بدعت کہے وہ شریعت سے جا ملے۔

باپ۔ بیٹا، نواب صاحب نے اس کا فتویٰ کہاں دیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی نواب صاحب کا یہ صراحۃً فتویٰ تو نہیں ہے، شیخ جن حفظہ اللہ نے

نواب صاحب کی کسی عبارت سے کشید کیا ہے۔

باپ۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ جن حفظہ اللہ کے ہاتھ نواب صاحب کی کتاب بہ درالاحلہ

لگ گئی ہے، اس کتاب میں نواب صاحب کے عجیب اجتہادات ہیں۔

بیٹا۔ جی اباجی، شیخ جن نے اسی کتاب کا حوالہ دیا تھا، اور نواب صاحب کی یہ عبارت

ہمیں پڑھ کر سنائی تھی، نواب صاحب لکھتے ہیں۔

”وچوں نماز جماعت کہ دران صبی است صحیح باشد چنانکہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ابن عباس را از یسار بر یمن گردانید پس نماز جماعت کہ دران صبی

امام باشد چرا انعقاد پذیرد۔“

یعنی جب جماعت والی نماز جس میں بچہ شریک ہو صحیح ہوتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو اپنی داہنی جانب سے ہٹا کر بائیں جانب کر دیا تھا۔

تو وہ جماعت جس میں بچہ امام ہو کیوں نہیں منعقد ہوگی؟

باپ۔ بیٹا نواب صاحب کی یہ عبارت جیسی ہے اس پر تو پھر کبھی یہ گفتگو کروں گا،

یہ بتاؤ کہ اس میں یہ کہاں ہے کہ بچہ کی امامت مردوں کی جماعت کیلئے جائز ہے؟

بیٹا۔ اباجی شیخ جن حفظہ اللہ کا کہنا ہے کہ حضور کے زمانہ میں عورتیں اور بچیاں نماز جماعت

میں شریک ہوا کرتی تھیں، تو جس طرح بچہ جماعت میں شریک ہونے کی وجہ سے

مستحق امامت بزبان نواب صاحب ہو سکتا ہے تو عورتیں اور بچیاں کیوں نہیں

مردوں کی امامت کر سکتی ہیں، اس لئے شیخ جن نے اپنی بچی سے جو اقرا بھی ہے، آج

اپنی مسجد میں امامت کرانے کی طرح ڈالی ہے۔

باپ۔ بیٹا واقعہً یہ نواب صاحب کی عبارت ہے۔

بیٹا۔ جی اباجی۔ یہ نواب صاحب کی کتاب بہ درالاحلہ ص ۶۱ کی عبارت ہے۔

باپ۔ اناللہ وانا الیہ راجعون

بیٹا۔ اباجی یہ استرجاع کیوں، کیا یہ کلام الملوک ملوک الکلام کی قسم کا کلام نہیں ہے کیا؟
 باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ ہدید حفظہ اللہ نے وضو میں پاؤں دھوئے بغیر امامت کی

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی، آج شیخ ہدید کی مسجد میں بڑا ہنگامہ رہا، لاٹھی چلتے چلتے رہ گئی۔

باپ۔ ہوا کیا بیٹا؟

بیٹا۔ اباجی، شیخ ہدید اپنی مسجد میں خود ہی امامت کرتے ہیں، آج انھوں نے وضو میں پاؤں نہیں دھلا تھا، اور محلے پر پہنچ کر اللہ اکبر کہہ کر دیا۔ نماز بعد مقتدیوں نے بڑا ہنگامہ کیا، مگر شیخ ہدید نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر وضو میں پاؤں یا ہاتھ یا چہرہ نہ دھلا جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، اور امام کی امامت درست ہے۔ شریعت کا فتویٰ بھی ہے، مگر نمازی شیخ ہدید کی یہ بات کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے، جب ہنگامہ زیادہ بڑھا تو شیخ جنم نے آکر مجمع کو قابو میں کیا۔

باپ۔ جی بیٹا۔ شیخ جنم حفظہ اللہ بڑے قابل عالم ہیں، کتاب و سنت میں پی، اپج ڈکی کی ہے، انھوں نے کتاب و سنت سے دیل پیش کر دی ہوگی تو مجمع قابو میں ہو گیا ہوگا۔

بیٹا۔ نہیں اباجی۔ اب ہماری جماعت کے علماء کتاب و سنت سے رابطہ کم رکھتے ہیں، اب تو ہماری جماعت والے نواب صاحب بھوپالی اور شیخ النکل فی النکل کا سپہارا لیتے ہیں۔

باپ۔ تو شیخ جنم نے مجمع کو کس طرح قابو میں کیا؟

بیٹا۔ اباجی شیخ جنم نے لوگوں سے کہا کہ ہمارے نواب صاحب بھوپالی مجدد وقت تھے۔

بحر العلوم تھے، جبل العلم تھے، کوہ معرفت تھے، دشت عرفان تھے، انکی بات پر سولہ تولہ کی ہوتی ہے، نواب صاحب نے اپنی کتاب بدور الاحلہ میں اس مسئلہ کو صاف کر دیا ہے، وہ لکھتے ہیں۔

”وہر منہ ناقص الطہارۃ دلیلے نیامدہ، واصل صحت است“ ۹۲
یعنی ناقص الطہارۃ کی امامت سے منع پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور اصل صحت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر وضو میں کسی نے چاروں مفروض عضو بھی سے کوئی عضو چھوڑ دیا ہے، مثلاً سر کا مسح نہیں کیا، یا ہاتھ پاؤں چہرہ میں سے کسی عضو کو نہیں دھوا تو اس کی امامت از روئے شرع جائز ہے، نواب صاحب کا فتویٰ سنتے ہی مصلیوں نے سر جھکالیا، اور شیخ بدیع چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔

باپ۔ آج تک ہم نے کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں پڑھا تھا، پہلی دفعہ ہمارے علم میں بیش قیمت اضافہ ہوا ہے۔

بیٹا۔ مگر اباجی شیخ سمرقندی فرماتے ہیں کہ نواب صاحب کا یہ فتویٰ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں اس کی دلیل کتاب و سنت سے نہ دی جائے۔ چنانچہ انھوں نے اپنی نماز دھرائی ہے، اور علماء ائمہ دین سے اس مسئلہ پر دلیل طلب کر رہے ہیں مگر اب تک کسی عالم نے نواب صاحب کی اس بات کو کتاب و سنت سے ثابت نہیں کیا ہے۔ چائے خانوں میں نواب صاحب کے فتویٰ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔

اباجی نواب صاحب نے اپنی اس بات کیلئے کتاب و سنت کی دلیل کیوں نہیں پیش کی کیا یہ بات

بلا دلیل ہے؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

علامہ بکرانی نے قبلہ رخ کے خلاف اور بیٹھ کر اذان دی

بیٹا - بابا جی

باب - جی بیٹا

بیٹا - بابا جی علامہ بکرانی حفظہ اللہ آج عصر میں وقت سے پہلے ہی مسجد پہنچ گئے تھے مسجد کا موزن ابھی استنجا سے فراغت کر رہا تھا کہ گھڑی نے ساڑھے تین کا گھنٹہ بجادیا، اور شیخ بکرانی نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پورب رخ اذان دے دی، بازار کے لوگوں نے علامہ بکرانی کی پاٹ دار آواز سنی تو مسجد کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے علامہ بکرانی کو بیٹھ کر اور مشرق رخ اذان دیتے دیکھا تو پورے بازار میں اس کا خوب چرچا ہوا، نماز پڑھنے والے جب مسجد پہنچے تو سب کی گفتگو کا موضوع علامہ بکرانی کی اذان ہی تھی مگر علامہ بکرانی حفظہ اللہ بڑے انہماک سے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، ان پر کچھ اثر نہیں تھا۔

باب - بیٹا لوگوں نے علامہ بکرانی سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں کہ یہ خلاف سنت

اذان آپ نے کیوں دی؟

بیٹا - بابا جی، علامہ بکرانی سے بھلا کون پوچھتا، ان کا غصہ سب کو معلوم ہے، لیکن شیخ مہولہ حفظہ اللہ نے جو ان کی خدمت میں صبح و شام حاضر ہوتے ہیں، اور ان سے کچھ بے تکلف ہیں، انہوں نے دبی زبان سے ان سے لوگوں کی تشویش کو بیان کیا تو انہوں نے اپنی ٹیڑھی گردن کو کچھ مزید خم دیکر کہا، میں نے مردہ سنت کو زندہ کیا ہے صرف کھڑے ہو کر اور صرف قبلہ رخ اذان دینا بدعت ہے، اس سے ایک سنت مردہ ہوتی ہے، جس سنت سے دوسری سنت مردہ ہو وہ بدعت ہے، پس صرف کھڑے ہو کر اور صرف قبلہ رخ اذان دینا بدعت ہے۔

باب - بیٹا، یہ تو علامہ بکرانی کی صرف لفاظی ہوئی، کیا انہوں نے کتاب و سنت سے کوئی

دلیل بھی پیش کی تھی ؟

بیٹا - اباجی، کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں پیش کی تھی، بلکہ ان کے ہاتھ میں جو کتاب تھی اور جس کا وہ مسجد میں مطالعہ کر رہے تھے اس کے بارے میں انھوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے مجتہد ثانی امام عالی مقام حضرت نواب صاحب بھوپالی کی کتاب بدورالاحلہ ہے، اس میں نواب صاحب بھوپالی لکھتے ہیں -

” اذان نشئت گفتن یا بسوئے غیر قبلہ مخالفت ہیئت مشروعہ ثابت است“

یعنی بیٹھ کر شروع ہیئت کے خلاف غیر قبلہ کی طرف اذان کہنا ثابت ہے۔

علامہ بکرانی نے فرمایا کہ نواب صاحب اسی اذان کو ثابت فرماتے ہیں اور ثابت کا مطلب ہے یعنی جو چیز شریعت میں ثابت ہو اور جس پر قرآن و حدیث سے دلیل بھی ہو، تو معلوم ہوا کہ یہ اذان جس کو میں نے ” ارشاد “ فرمایا ہے، بلاشبہ سنت اور شروع اذان ہے، لوگوں نے اس سنت والی اذان کو چھوڑ دیا ہے، میں نے آج مردہ سنت کو زندہ کیا ہے اور مجھے شوشہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو مردہ سنت کو زندہ کرے اس کو شوشہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔

باپ - بیٹا، نواب صاحب نے اس اذان کے ثبوت کیلئے اپنی کتاب میں کوئی حدیث بھی ذکر کی ہے ؟

بیٹا - نہیں اباجی، انھوں نے کوئی حدیث تو ذکر نہیں کی ہے۔

باپ - تو پھر وہ اس کو ثابت کس طرح سے کر رہے ہیں، اس کا ثبوت تو کتاب و سنت ہی سے ہوگا۔

بیٹا - اباجی ہو سکتا ہے کہ اس کا ثبوت، انکو کسی صحابی سے ملا ہو۔

باپ - بیٹا ہمارے یہاں صحابی کی بات سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے، دیکھو اسی کتاب میں ہم نے نواب صاحب اکفران پڑھا تھا۔ وہ موقوف بر صحابی یا تابعی حجت نمی ارزندہ ۲۔ یعنی صحابی یا تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا ہے۔

بیٹا - اباجی مجھے تو ایک اور بات کھٹک رہی ہے ؟

باپ - وہ کیا بیٹا -

بیٹا - اباجی ہمارے نواب صاحب، اس اذان کو خلاف ہدیتہ مشرور بھی کہہ رہے ہیں اور اس کو ثابت بھی مان رہے ہیں، یہ تو اجتماعِ ہندین ہو رہا ہے، جو چیز خلاف شرع ہوگی وہ ثابت نہیں ہوگی اور اگر وہ ثابت فی الشرع ہوگی تو خلاف شرع نہ ہوگی، دونوں سنی کا کسی چیز میں بیک وقت پایا جانا اجتماعِ ہندین ہے یعنی محال ہے۔

باپ - بیٹا تمہارا کہنا بھی صحیح ہے، ثابت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز شرعاً ثابت ہے، تو وہ خلافِ مشرور کیسے ہوگی۔

بیٹا - اباجی، علامہ بھرائی نے ان نکتوں کی طرف کیوں نہیں توجہ کی ؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

اعْلَان

”کیا ابن تیمیہ علامہ الاسلامت و الجماعت میں سے ہیں ؟“

ایک نہایت دلچسپ، بصیرت افروز رسالہ، اس کا عربی ایڈیشن

بھی شائع ہو چکا ہے۔ قیمت اُردو - ۲۰/- روپے

عربی - ۵۰/- روپے

جامعہ ابوہریرہ خالق آباد نوشہرہ پاکستان کے مہتمم محترم
مولانا عبد القیوم حقانی صاحب

کے نام
مدیر نظم کا خط

بزرگ گرامی قدر حضرت مولانا عبد القیوم صاحب حقانی دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مزاج گرامی !

امید کہ حضرت والا کا مزاج بخیر ہوگا، کل ہی جناب کا موقر رسالہ "القاسم" ماہ ربیع الاول ملا، اس سے چند روز قبل "حقانی تبصرے" کی دو جلدیں ملی تھیں۔ دکان ہدایت نمیتا للغایت

آپ نے القاسم میں میرا مختصر سا خط بھی چھاپ دیا، جناب کی ذرہ نوازی ہے۔ ورنہ خط میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اسے شائع کیا جائے، اس خط میں میرے پاکستان آنے کا بھی ذکر ہے، بہت سے پاکستانی اجاب کو معلوم ہے کہ میں سفر پاکستان کا قصد کئے ہو ہوں، اور ان کا فون آتا رہتا ہے کہ تم کب پاکستان پہنچ رہے ہو؟ اب آپ کا یہ خط چھپا ہے تو اس سے ان کے انتظار میں اور شدت پیدا ہوگی، اسلئے بہتر ہے کہ آپ کو اب تک کی صورت حال سے واقف کروادوں تاکہ القاسم کے ذریعہ پاکستانی دوسرے اجاب کو بھی اس کا علم ہو جائے اور ان کا انتظار ختم ہو

قصد یہ ہے کہ گزشتہ ماہ جمعہ علماء ہند کی مجلس عالم میں شرکت کیلئے دہلی گیا ہوا تھا۔

مجلس ختم ہونے کے بعد برادر م مولانا محمود مدنی صاحب زادہ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کہا کہ میرا ارادہ پاکستان جانے کا ہو رہا ہے، تو انھوں نے کہا کہ ضرور تشریف لے جانا۔
 ملنے کہا کہ ویزا؟ تو انھوں نے کہا کہ مل جائے گا، کب چاہئے کل چاہیں تو کل مل جائے گا۔
 میں نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے بیس روز کے بعد ہی جانا ہوگا، تو انھوں نے کہا کہ جب جانا ہو
 تو مجھے دو چار روز قبل اطلاع کر دیں اور اپنا پاسپورٹ دفتر میں فلاں آدمی کو دے دیں۔
 آپ کا ویزا دی ہی لائیں گے۔

مولانا محمود مدنی سے اس گفتگو کے بعد مجھے اطمینان تھا کہ ویزا تو اب مل ہی جائیگا۔
 میں نے اس بنیاد پر پاکستان ان احباب کو جن سے خط و کتابت ہے یا جن سے فون سے رابطہ
 رہتا ہے اپنے پاکستان کے سفر کی اطلاع کر دی۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ مولانا محمود مدنی
 ایک سیاسی آدمی بھی ہیں ان کے توسط سے اگر ویزا حاصل کرنے کی کوشش ہوگی تو پاکستان
 کا سفارت خانہ مجھ درویش کو بھی ایک سیاسی آدمی سمجھے گا وہ بھی باریش کرتے ٹوپی والا یعنی
 موجودہ دور کی اصطلاح میں دہشت گرد، اور پھر میرے بارے میں لبنی چوڑی تحقیق ہوگی
 اور پھر اطلاع ملے گی کہ آپ کو ویزا دینا ہماری حکومت کی مرضی نہیں ہے۔

بہر حال مولانا محمود مدنی نے تو اپنا کام کر دیا، سفیر صاحب کے نام انھوں نے خط لکھا
 اور اس کو دفتر جمعیت کے ایک ذمہ دار کی معرفت بھیجا، ان کا خط سفارت خانہ والوں
 نے یہ کہہ کر رکھ لیا کہ صاحب پاکستان گئے ہیں، آنے پر ان کو خط دیا جائے گا، جمعیت کا آدمی فون
 سے رابطہ کر کے سفیر صاحب کے بارے میں معلوم کرتا رہا کہ وہ آئے کہ نہیں، خدا خدا کر کے
 ایک روز اطلاع ملی کہ صاحب تشریف لاپکے ہیں اور آپ کا خط ان کی منیر پر رکھ دیا گیا ہے
 سفیر صاحب کی نظر سے جب خط گزر جائے گا تو ان کی منظوری کے بعد آپ کا پاسپورٹ منگوا لیا
 جائے گا، کئی روز اسی میں گزر گئے، ایک روز اطلاع ملی کہ آپ اپنا پاسپورٹ جمع کر دیں
 اب یقین ہو گیا کہ چلو کچھ تاخیر سے ہی ویزا لگ جائے گا۔ مگر اے بزرگ گرامی قدر حضرت
 مولانا عبد القیوم صاحب حقانی، آج ایک ماہ سے زائد ہو رہا ہے سفارت خانہ والے نفیاً

یا اثباتاً کوئی حتمی اور یقینی جواب نہیں دے رہے ہیں، اب خیال ہو رہا ہے کہ اگر میں نے
ویرا کے لئے براہ راست درخواست دی ہوتی تو شاید وزیر اعلیٰ جاتا یا کم از کم فوری طور پر
معلوم ہو جاتا کہ میرا سفر ہو سکے گا کہ نہیں۔ اب میں دفتر جمعیتہ علماء میں رہنے والے
اس کم فرما سے کہتا ہوں کہ بھائی وزیر اعلیٰ سے رہا اب تو میرا پاپورٹ ہوا ہے۔ میرے کھٹلے
نے کہا ہے کہ اگر جو نئی رسد مجھے قیمت ست، تو ہمارے وہ مہربان صاحب فرماتے ہیں
کہ جب تک کہ سفارت خانہ سے نفی میں قطعی جواب نہ مل جائے، جو رسد کی توقع رکھنی چاہئے۔
پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، پاکستان بنانے والوں میں علماء اسلام کا جو
کردار ہے سب کو معلوم ہے، اگر حضرت تھانوی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا
مفتی شفیع صاحب دیوبندی، مولانا ظفر احمد تھانوی، دیگر علماء کی تائید حاصل نہ ہوتی تو
پاکستان کا قیام ایک خواب ہوتا، ان حضرات نے پاکستان کے قیام کی تائید اس لئے کی تھی
کہ ایک اسلامی حکومت کا وجود ہوگا، جہاں اسلامی قوانین و ہدایات کے سایہ میں مسلمان
رہیں گے، شریعت کا بول بالا ہوگا، اسلامی شعائر کا احترام ہوگا، اللہ اور اس کے رسول
کے نام پر جان قربان کی جائے گی، امن و چین کی زندگی ہوگی، حکمران، دیندار، خدا کا خوف
رکھنے والے، شریعت کے پابند اور اس کو نافذ کرنے والے ہوں گے، وہ رعایا کے غم گسار
اور ہمدرد ہوں گے، ان کی حکمرانی پر مسلمانوں کو فخر ہوگا، اور ان کے دور حکومت میں دنیا
میں جہاں کے بھی مسلمان ہوں گے ان کے لئے پاکستان ایک شجر سایہ دار ہوگا، وہ ان کیلئے
ماں دلیا ہوگا۔ رعایا کے حقوق کی پوری رعایت ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، انہیں
توقعات کی خاطر مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ نے بلکہ بہت بڑے طبقہ نے بڑی قربانیاں دیں
اس ملک کو بنایا تھا، مگر دائے صدا فوس کہ سارا خواب چکنا چور ہو گیا، اور شروع ہی سے
پاکستان میں ایسے حکمرانوں کا غلبہ اور تسلط رہا جو اسلام دشمن طاقتوں کا کھلونا تھے، اور خود
وہ اندر سے اسلام دشمن تھے، لحد، بے دین، عیاش، شراب نوش، شریعت سے بیزار،
خود پسند، ہوس پرست قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کی باگ و ڈور تھی اور آج بھی پاکستان

پورے طور پر اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا ہے بلکہ آج کے حکمرانوں کا حال پہلے سے بھی بہت اتر رہا ہے۔

اور اے برادر گرامی قدر حضرت مولانا عبد القیوم صاحب حقانی، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی زمین ہم مولوی قسم کے انسانوں کیلئے تنگ ہے، جو لوگ اس ملک کے باشندہ ہیں اور ان کا تعلق کسی بھی طرح سے دین و شریعت سے بڑا ہے وہ اپنے ملک میں دہشت گرد ہیں، اور جو کرم ڈاڑھی والے قسم کے لوگ اس ملک کے باہر کے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں اس لئے ان کے لئے بھی پاکستان کی زمین پر قدم رکھنا آسان نہیں ہے، مغرب نے ہمارے حکمرانوں کو اب یہی سبق پڑھا دیا ہے۔

مغربی ثقافتوں اور تہذیبوں پر فریفتہ ہونے والے حکمرانوں کو اسلامی ثقافت و تہذیب سے جوڑے لوگوں سے نفرت ہے، اور نفرت کی یہ چادر امریکی اور مغربی اسلام مخالف پروپیگنڈوں نے اتنی دبیز کر دی ہے کہ ان حکمرانوں کو اسلام پسندوں کا وجود ہی برداشت نہیں ہے، اسلام دوست قسم کے لوگوں کا آپس میں مل بیٹھنا ان ظالم و جبار حکمرانوں کو گوارا نہیں ہوتا، چونکہ اندر سے یہ چور ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو ہر وقت اپنی ڈاڑھی میں تنکا نظر آنے کا خدشہ رہتا ہے۔

اوه، اے محب گرامی قدر میں کہاں چلا گیا، کیا کیا بک گیا، کس وادی میں بھٹکنے لگا، تعورات و خیالات کی آندھیوں نے مجھے کہاں اٹھا کر پھینک دیا، معلوم نہیں میرا یہ خطاب کے پرچہ میں قابل اشاعت رہا بھی یا نہیں، خدا کیلئے اپنے آپ کو اب کسی مصیبت میں مت ڈالنے گا، اللہ آپ کی اودھم سب کی شریر طاقتوں اور گھمنڈ و غرور کے شیطانوں سے حفاظت فرمائے۔

فاضل گرامی قدر، آپ کا پرچہ ملا تو اتفاق سے میری نگاہ اس پر لگے ہوئے ٹکٹوں پر پڑ گئی، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک پرچہ پر ستر روپے کا ٹکٹ لگا ہے، پھر خیال ہوا کہ ذرا کتابوں کے بندل کو دیکھوں کہ اس پر کتنے کا ٹکٹ لگا ہے تو اس پر پانچ سو روپے کا

ٹکٹ لگا دیکھ کر میرے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اٹھا کبر پاکستان میں ڈاکٹر
 اس درجہ کا ہے اس کا تصور بھی مجھے نہیں تھا، آپ کے پاس زرمزرم جاتا ہے آپ دیکھیں
 کہ اس پر صرف چار روپے کا ٹکٹ لگا ہوگا، مولانا ابو محمد ایاز ملک انوی جامعہ سراج العلوم
 لدھران کے پاس ساٹھ عدد زرمزرم جاتا ہے، ایک بنڈل میں پندرہ عدد ہوتے ہیں، چار
 بنڈل صرف انسی روپے کے ٹکٹ میں جاتا ہے، یعنی پندرہ عدد کے بنڈل پر بیس روپے
 کا ٹکٹ لگایا جاتا ہے، اور ہماری ہریان گو رنمنٹ ہم پر رحم کھاتے ہوئے ان بنڈلوں کو
 صرف اتنی قیمت کے بنڈلوں کو نہایت احتیاط سے سہرا پار کر دیتی ہے، اور ہمارے
 یہاں کا قسم البریدیہ فریضہ بڑی پابندی سے ہر اشاعت کے موقع پر ادا کرتا ہے۔

پاکستان اور بنگلہ دیش کیلئے زرمزرم پر صرف چار روپے کا ٹکٹ لگتا ہے، اور اگر
 نیپال جیسا پڑوسی ملک ہو تو جس طرح پورے ہندوستان میں صرف ایک روپیہ میں
 زرمزرم پہنچتا ہے نیپال میں بھی صرف ایک ہی روپیہ میں پہنچتا ہے۔
 امریکہ، لندن، سعودیہ عربیہ، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز اور خلیج میں
 صرف سترہ روپے میں زرمزرم جاتا ہے۔

اور آپ کا انعام جو صفحات کے اعتبار سے زرمزرم ہی کا ہم پایہ ہے وہ ہندوستان
 سو روپے میں آ رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنی رقم خرچ کر کے آپ میرے پاس انعام
 اگر بھیجتے ہیں تو یہ ایک طرح کا اسراف ہے، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے۔
 اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج ملکوں میں حکمرانی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو
 اپنی عوام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، عوام کی رعایت ان کا مزاج نہیں ہے، بس ان کے
 پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہے، کل تک جن کے پاس روزانہ کے خرچ کے لئے بھی کچھ
 نہیں تھا جب ان کو حکومت کا عہدہ ملا، وزیر بن گئے، صدر بن گئے، ممبران پارلیمنٹ
 بن گئے تو دیکھتے ہی دیکھتے دولت و ثروت میں وقت کے قارون ہو جاتے ہیں، اگر دلا
 میں خدا کا خوف ہوتا، حلال و حرام کی فکر ہوتی، آداب حکمرانی سے واقف ہوتے تو پھر

کم از کم ایسے حکمران نظر آتے جیسا کہ آپ کے پاکستان میں حضرت مفتی محمود نذیر اللہ مرتدہ تھے۔ مغرب کے ان غلاموں کی یہ کہتے زبان نہیں تھکتی ہے کہ مولوی اور کرتہ بیجامہ والے حکومت کرنا کیا جانیں، یہ ایسے منہ چور ہیں کہ اپنی زبان سے کلمہ حق نہیں نکال سکتے اور حقیقت کا اعتراف کرنے سے ان کی جانیں جاتی ہیں۔ ورنہ سرحد میں مولانا مفتی محمود نے حکومت کر کے دکھا دیا تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، اور ابھی چند سال پہلے ہی کی تو بات ہے کہ اسی خطہ زمین پر مدرسہ والوں نے اور ڈاڑھی والوں نے ایسی حکومت کر کے دکھائی تھی کہ لوگوں کو عہد خلافت راشدہ یاد آ گیا تھا اور ان کی ایمانی طاقت کا رعب و جلال دنیا پر ایسا چھایا کہ امریکہ و برطانیہ اور دنیا کی مغرور طاقتوں کے در و دیوار لرز گئے، اور پھر ایک بھیاں تک سازش کے تحت آس پاس کے ضمیر فروشوں کے ساتھ سانٹھ گاٹھ کر کے ان کا وجود ختم کر دیا گیا۔ ان مدرسہ والوں نے ایک مثالی حکومت قائم کر کے بتا دیا تھا کہ مغرب اور یورپ کے قبحہ خانوں سے نکلنے والوں اور افرنگی تہذیب و تمدن اور انگریزی کی گٹ پیٹ کنیز والوں سے زیادہ ان بوریاشینوں میں حکومت چلانے کی صلاحیت ہے۔

خدا بہتر جانتا ہے اے بزرگ محترم مولانا عبد القیوم حقانی صاحب کہ جب ہم خبروں میں یہ پڑھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اپنے ہی لوگوں پر بم برسا رہی ہے اور اس حکومت کے فوجی اپنے ہی ملک کی زمین کو تخت و تاراج کر رہے ہیں، لڑاکا جہازوں سے بموں کو نہتے کمزور مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کی بستیاں اجاڑ رہے ہیں، کمزور ناوانوں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو گرفتار کر کے جیلوں کی کوٹھریاں آباد کر رہے ہیں، یہ سب اپنے دوست نمدار دشمن کو خوش کرنے کے لئے اور اپنی حکومت کو اس کے تعاون سے بچانے کے لئے تو ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے بم ہمارے بدنوں کو ہولہولہاں کر رہے ہیں، ہماری آبادیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ بزرگ محترم، ہندوستان کے مختلف حصوں میں ہمارا سفر ہوتا رہتا ہے، ہم جب ٹرین میں ہوتے ہیں اور ہمارے برابر میں بیٹھے ہمارے ہندو برادران جب پاکستانی افواج کی بربریتوں کا استہزاء کے انداز میں

تذکرہ کرتے ہیں اور مزہ لے لے کر اس پر تبصرہ کرتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھکا رہا ہے۔

ہندوستان کے بارے میں آپ حضرات کا معلوم نہیں کیا تصور ہے، مگر آپ یقین کریں جب ہم اپنے ملک ہندوستان کا پاکستان سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہمارا یہ ملک امن و امان کا گہوارہ نظر آتا ہے، یہاں قانون کی حکومت ہے۔ وزیر ہو، پرائم منسٹر ہو، صدر جمہوریہ ہو، گورنر ہو، پارلیمنٹ کا رکن ہو، فوجی ہو، سپاہی ہو ہر شخص کو قانون اپنی گرفت میں لئے رہتا ہے، اور یہاں کا محکمہ عدلیہ سب کو قابو میں رکھتا ہے، بڑے سے بڑا لیڈر اور کرسی پر بیٹھا شخص بھی عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہے اور عدلیہ کے خلاف قدم اٹھانے پر وہ جانتا ہے کہ اس کا حشر کیا ہو گا۔ الکشن کے زمانہ میں الکشن کمیشن کے سامنے بڑے سے بڑے لیڈر کا پیشاب خطائے رہتا ہے، اور اس زمانہ میں ایک طرح سے سارا اقتدار الکشن کمیشن کو منتقل ہو جاتا ہے۔ الکشن کمیشن جس آدمی کو چاہے وہ کسی بھی ہندو کا ہو اپنے مامورات کا پابند کر سکتا ہے، اور حکومت میں بیٹھے لوگوں کا جہاں چاہے تہاڑ کر سکتا ہے، اور صحیح طور پر ووٹنگ کے لئے جو چاہے اقدام کر سکتا ہے، ان باتوں کا پاکستان میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، وہاں کا تو حال یہ ہے کہ ”بھیا بھئے کو تو ال اب ڈر کا ہے کا“

آپ کا سربراہ حکومت اپنی انگلی پر جس کو چاہے جس طرح چاہے نچائے، کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں اور جس نے دم مارنے کا ارادہ کیا راتوں رات اس کو گھر سے اٹھا کر جیل کی کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا۔ الکشن کے نام پر وہاں تما شا ہوتا ہے، اور سیاست کے نام پر پاکستان میں ڈرامہ۔

ہمارے ملک ہندوستان میں پریس کی زبان کی تقریر و تحریر کی جو آزادی ہے پاکستان ہی نہیں دنیا کے کسی بھی مسلمان ملک میں یہ آزادی حاصل نہیں ہے، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جب ہم اپنے ملک ہندوستان کا پاکستان سے موازنہ کرتے ہیں تو ہماری نگاہ میں ہمارا ملک جنت کا نقشہ پیش کرتا ہے، اور آپ کا ملک

آپ کہیں گے مولانا غازی پوری صاحب اپنے ملک کی تصویر کشی میں مبالغہ سے کام

لے رہے ہیں، حالانکہ اسی ملک ہندوستان میں گودھرا سانحہ کے موقع پر گجرات میں درندگی
دہر بریت کا ناچ نایا گیا ہے، اسی ملک ہندوستان میں بابری مسجد کا انہدام بھی ہوا ہے
اسی ملک ہندوستان کی تاریخ میں ہزاروں فساد بھی ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو نشانہ ظلم و ستم
بنایا گیا ہے اور ان کی املاک اور جانوں کا اتلاف کیا گیا ہے، آپ کے ذہن میں اگر یہ سوالات آ رہے
ہیں تو بلاشبہ یہ حق ہیں، اور اس سے ہم کو انکار نہیں ہے، مگر ذرا یہ بھی بتلایا جائے کہ کیا
یہاں عدلیہ کی وہی توہین کی گئی ہے، جس کی خبریں ہم آج کل اخبارات میں پڑھ رہے ہیں۔
ہندوستان میں مدارس عربیہ پر وہی قدغن لگا دی گئی ہے جو پاکستان کی حکومت کر رہی ہے
یہاں کی حکومت نے اپنی پبلک پریم کے گولے برسائے ہیں، اور اپنی فوجوں کے ذریعہ اپنے ملک
کے کسی حصہ پر گولہ باری کی گئی ہے، پریس اور میڈیا کو جکڑ بند کیا گیا ہے، کیا یہاں کی حکومت
کی زبردستیوں اور سختیوں کی وجہ سے یہاں کی پبلک اپنے جسموں پر انفجاری مادہ باندھ کر
خودکش حملے کر رہی ہے۔ احمد شہد ثم احمد شہد ہمارے ملک ہندوستان میں یہ سب کچھ
نہیں ہے۔

ہندوستان میں مختلف اقوام بستی ہیں، یہ ملک مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے،
اسلئے کہ کبھی کبھار آپس میں ٹکراؤ اور جنگ و جدال فطری ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ یہاں کچھ متعصب
اور شہ پسند لوگوں کی جماعت اور گروہ ہے جس کی وجہ سے فساد بھی ہوتا ہے اور بابری مسجد
اور گودھرا جیسے واقعات بھی پیش آتے ہیں، مگر یہ کارروائی چند شہ پسندوں کی ہوتی
ہے، اور ہمدردی جیسے بد بختوں کی وجہ سے اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں، یہاں کا عام
ہندو کا ذہن لڑنے لڑانے کا نہیں ہے، اور نہ اسے مذہب اسلام سے کوئی ایسی دشمنی ہے کہ
وہ ہماری مذہبی آزادی میں خلل ڈالے، جب فسادات وغیرہ ہوتے ہیں تو خود ہندوؤں کا ایک
بڑا طبقہ مسلمانوں کی حمایت میں ہوتا ہے۔

آج ہندوستان میں ہزار ہا ہزار عربی مدارس ہیں، ہر گاؤں اور ہر بستی میں مسجد
اور مکتب ہے، مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، ہم اپنی دینی و مذہبی شائستگی

ادائیگی میں پوری طرح آزاد ہیں، ہمارے مدارس آزاد ہیں، ان مدارس میں پڑھانے والا ہمارا خدا
آزاد ہے، ہم دستور ہند کے مطابق برابر کے شہری ہیں، کیا ان آزادیوں اور سہولتوں کا
تصور کسی بھی مسلمان ملک میں آپ کر سکتے ہیں؟

اگر کبھی کسی کٹر سے کٹر ہندو سے جو بھاجا مزاج ہو تنہائی میں ملیں اور ذاتی طور پر
اس سے ملاقات کریں تو اگر آپ کے چہرہ پر ڈاڑھی اور سر پر ٹوپی اور لباس اسلامی ہے تو وہ
بھی انتہائی عقیدت سے آپ کا استقبال کرے گا، اور اگر اس کے گھر میں نماز پڑھنا چاہیں گے
تو صاف برتن میں وضو کے لئے پاک صاف پانی اور صاف ستھری چادر نماز پڑھنے کیلئے مہیا
کرے گا، یہ تجربہ ہمارا بار بار کا ہے، اور سفر میں تو آپ جب چاہیں ٹرین میں اس کا تجربہ کر لیں
کہ وہ نماز پڑھنے کیلئے آپ کے لئے کس طرح اپنی جگہ خالی کر دیتا ہے۔

بزرگ محترم، دیکھئے پھر میں بھٹک گیا، آپ سے کہنا کیا چاہتا تھا اور قلم کا رخ
کس طرف پھر گیا، اور یہ خط کیا ہوا کہ ایک قصہ طولانی بن گیا جس کا نہ کوئی سہرا ہے اور نہ
کوئی کور، بس یہی باتیں ہیں جن سے میں آپ کا وقت برباد کر رہا ہوں، اسلئے اب بس۔

فقط والسلام

محمد ابو بکر غازی پوری

نوٹ :- یہ خط اس وقت لکھا گیا تھا جب پاکستانی سفارت خانہ دیر زمزم کو
پاکستان کا ریزا دینے میں کسمپرسی دکھلا رہا تھا۔ پھر مولانا محمود مدنی کی ذاتی دلچسپی
سے ریزا ملا، اور دیر زمزم ۱۲۳ مئی کو پاکستان کے سفر پر روانہ ہوا۔



شمارہ

۵

جلد

۱۰

۱۳۲۸ھ

رمضان، شوال

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابو بکر غازی پوری

سالانہ چندہ ————— ۷۰ روپے

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک و شاخیں ڈالر امریکی



مکتبہ اتریکہ قاسمی منزل سید وارہ غازی پور۔ یو پی

سویٹل نمبر - 9451006499

233001

پن کوڈ -

فہرست مضامین

۲	مدیر	(اداریہ)	غیر دانشمندانہ کام
۷	محمد ابو بکر غازی پوری		نبوی ہدایات
۱۱	" "		مقام صحابہ رضی
۱۸	محمد عبداللہ قاسمی غازی پوری		بریلوی مذہب پر ایک نظر
۲۶	محمد ابو بکر غازی پوری		علمائے غیر مقلدین اور ضعیف حدیث
۳۵	" "		غیر مقلدین کی کج فکری
۴۲	ادارہ		حکایات و واقعات
۴۶	اظہار شیرازی		خمار سلفیت
۵۳	محمد ابو بکر غازی پوری		پاکستان کا سفر



غیر دانشمندانہ کام

لال مسجد اسلام آباد پاکستان کا قصبہ کئی ہسینوں سے اخبار کی سرخیوں کی زینت بنا رہا ہے، لال مسجد اور اس کے جامعہ حفصہ کے طالب علموں اور طالبات نے پاکستان میں اسلامی شریعت کے نفاذ کو زور و زبردستی کا میدان بنایا، اور لال مسجد اور جامعہ حفصہ میں چھوٹے بڑے اسلحوں کے ساتھ بہت دلوں تک لڑنے بھڑنے اور حکومت کے ساتھ زور آزمائی کا جلوہ دکھانے کا مظاہرہ کرتے رہے، پہلے تو حکومت پاکستان نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے ان سے صلح معاہدات کی پوری کوشش کی پھر پاکستان کے مقتدر علماء کو بیچ میں ڈالا کہ حکومت سے ٹکراؤ کی پالیسی اچھی بات نہیں ہے اور نہ اسلام کے نفاذ کے مطالبہ کا یہ کوئی مناسب طریقہ ہے، مگر جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے ذمہ داروں نے کسی کی بات نہیں سنی اور طلبہ اور طالبات کے ہاتھ میں لاٹھیوں کے ذریعہ حکومت کی طاقت یعنی فوج اور فورس سے مقابلہ کرنے کا دم خم دکھاتے رہے، جب حکومت کے صبر کا پیمانہ برباد ہو گیا تو حکومت نے فورس کا استعمال کیا اور دونوں طرف سے جم کر فائرنگ ہوئی، طاقت کا مظاہرہ ہوا، آخر کھپتا کھپتا یہ طلبہ اور طالبات اور اس مسجد میں چھپے ہوئے کچھ دوسرے جیلے حکومت کی فورس کے سامنے ڈٹے رہتے بیسوں جانی گنوانے اور سیکڑوں طلبہ اور طالبات کے زخمی ہونے کے بعد لال مسجد کے بڑے ذمہ دار مولانا عبد العزیز برقعہ پہن کر اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر بھاگنے کی کوشش میں دھڑلے لگے اور ان کو اور ان کی بیوی کو دیمانہ پری بھیج دیا گیا۔

مولانا عبد العزیز کی برقعہ پہن کر بھاگنے کی نانی اور نامردانی حرکت سے علماء کرام کے طبقہ کی

بڑی رسوائی ہوئی اور پوری دنیا میں مولویوں کا سرمہ شرم سے جھک گیا، جب مولانا ابوالخیر
کی جواں مردی و جواں ہمتی اور ان کے جذبہ جہاد و نفاذ شریعت کے حوصلہ کا یہی حال تھا
کہ برقعہ میں پناہ لیتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئی تو آخر حکومت سے ٹکرانے کا راستہ اختیار
کرنے کی انہیں کیا ضرورت تھی، طلبہ اور طالبات کو فورس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگنا انتہائی
درجہ کا ذلیل کام تھا آخر ان کی طبیعت نے اس کو گوارا کیسے کیا۔

پاکستان کے نام نہاد مجاہدین عام طور پر اسی طرح کی حرکت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں
کہ ہم اسلام اور دین کے بڑے ہمدرد ہیں، بیسوں لوگوں کی اس ہنگامہ میں ہلاکت ہوئی
جس میں بچیاں بھی شامل ہیں اور سیکڑوں طلبہ و طالبات زخمی ہوئے، آخر اس نقصان کا
ذمہ دار کون ہو گا؟

ہماری سمجھ میں یہ بالکل نہیں آتا کہ آخر پاکستان کے مجاہدین کس کے اشارہ پر اس طرح
کا کام کرتے ہیں ان کے اس طرح کے اقدامات سے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ کیسی خراب ہوتی
ہے، اسلام کے ان ہمدردوں کو اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے۔ جگہ جگہ پر خودکش حملوں
کا سلسلہ پاکستان میں رکنے کا نام نہیں لیتا، جو جانی جاتی ہیں اور عام طور پر عام پبلک کی
جان جاتی ہے اور انہیں کی املاک کا نقصان ہوتا ہے، آخر اس نام نہاد جہاد کے لئے وجہ
جواز کیلئے؟

ہم پاکستانی حکمران کے نہ ہمدرد ہیں اور نہ ان کے سارے اقدامات کو جائز سمجھتے
ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت کا موجودہ صدر امریکہ کا غلام ہے اور اسی کے
اشارے اُس کے بیشتر اقدامات ہوتے ہیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کا دینی دلی نقصان
ہوتا ہے، صدر مشرق کی امریکہ نوازی ہیں ذرا بھی نہیں مجاہد، لیکن اس وقت جامعہ حفصہ
اور لال مسجد والوں نے حکومت سے ٹکراؤ کی جو پالیسی اپنائی ہے اس کی ہم کسی طرح سے
بھی مائید نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں حکومت پاکستان کے صبر و ضبط کی تعریف ہی کرنی پڑے گی
کہ اس نے صلح و معاہدت کے سارے راستے اپنانے کے باوجود جب لال مسجد والوں کی

ہٹ دھر میاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں تو بدرجہ مجبوری اس نے لال مسجد کو ان شرپسندوں سے خالی کرانے کیلئے بہت احتیاط سے کام لیا اور کم سے کم نقصان میں اپنا کام پورا کیا۔ ورنہ اگر حکومت بھی اپنا ہوش کھو بیٹھتی تو جانوں کا کتنا نقصان ہوتا اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔

اس وقت امریکہ اور یورپی طاقتوں کا نشانہ بطور خاص مدارس اور مساجد ہیں اور پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے کہ مدارس و مساجد دہشت گردی کے اڈے ہیں اور یہاں دہشت گرد تیار کئے جاتے ہیں، ان کے اسی جھوٹے پروپیگنڈوں کو مسجد کے اور جامعہ حنفیہ کے ذمہ داروں کے غیر دانشمندانہ اقدام نے تقویت پہنچائی ہے اور اگر کوئی کہے کہ لال مسجد اور جامعہ حنفیہ کے ذمہ دار کسی بیرونی طاقت و سازش کا شکار ہوئے ہیں تا کہ اس طرح اسلام کی تاریخ مسخ ہو، اور مسلمانوں کی اور علماء کی بدنامی میں اضافہ ہو تو اس کا منہ بند نہیں کیا جاسکتا بلکہ ہمارا خیال تو یہی ہے کہ جامعہ حنفیہ اور لال مسجد میں جو کچھ ہوا، اس میں یقیناً بڑی طاقتوں کا ہاتھ ہے جس کا ادراک جامعہ حنفیہ اور لال مسجد کے ذمہ دار نہیں کر سکے۔ ان بڑی طاقتوں کے سامنے ہمارا احساس و شعور اپنی قوت فاعلہ کم کر دیتا ہے، اور ہم ان طاقتوں کا بڑی آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارا نفس ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے کہ ہم کوئی بڑا دینی و شرعی کارنامہ انجام دینے کی ہم میں لگے ہوئے ہیں۔

ہم پاکستان کے اور خاص طور پر دفاق المدارس سے جڑے ہوئے ان علماء کرام کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں جس میں انھوں نے اس فوجی کاروائی سے بہت پہلے ہی لال مسجد والوں سے اپنی برارت اور ان سے کسی طرح کے تعلق نہ رکھنے کا اعلان کر دیا تھا، ان کے اس بیان سے کم از کم یہ ہوا کہ دنیا میں پیغام گیا کہ لال مسجد والوں کا یہ عمل صرف ان کی اپنی سوچ ہے اس سوچ کو پاکستان کے عام علماء کی تائید حاصل نہیں ہے۔

یہ ابھی آپ نے جو کچھ پڑھا ہے یہ اس وقت کی تحریر ہے جب لال مسجد پر صدر مشرف کی فوج کا انسانی خون سے ہولی کھیلنے کا حادثہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن مشرف نے

بعد میں اپنی فوج کے ذریعہ لال مسجد کے طلبہ و طالبات پر حملہ کر کے ہزاروں طلبہ و طالبات کو جس طرح گولیوں کا نشانہ بنایا اور انکو ہلاک کیا اس نے ہلاکو و چنگیز کی تاریخ یاد دلا دی اور معلوم ہوا کہ مشرف بہت سوچی سمجھی اسکیم کے تحت لال مسجد کے قصبہ کو ٹال رہا تھا اور مناسب وقت کی انتظار میں تھا، تاکہ جب وہ وقت آئے تو ان طلبہ و طالبات کو اپنے ظلم و جور کا نشانہ بنائے اور اس طرح نیچے سے کھسکتی ہوئی اپنے اقتدار کی کرسی کو کچھ روز کے لئے اور بچائے، یہ آپریشن صدر مشرف کی اسلام اور مسلمان دشمنی کا کھلا مظاہرہ تھا۔

بظاہر مشرف نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور اپنے آقا صدر بش کو کچھ خوش کر دیا اور اس کی واہ وائی اسے مل گئی، مگر صدر مشرف شاید نہ امریکہ کو جانتا، اور نہ صدر بش کو۔ اس آپریشن کے چند ہی روز کے بعد امریکہ نے اور بش نے جس طرح صدر مشرف کو آنکھیں دکھلائی شروع کر دی ہیں اس سے ہر باشعور اندازہ کر سکتا ہے کہ صدر مشرف کا اقتدار امریکہ کو زیادہ دن تک پسند نہیں ہے، اور آج نہیں تو کل مشرف کو جانا ہی ہے، جس روز مشرف کے اقتدار کی کشتی کنارے لگے گی وہ پاکستان اور وہاں کے مسلمانوں کے لئے روز سید اور یوم عید ہوگا۔

بقیہ نبوی ہدایات

کی رات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کی محنت کا پورا اجر ملتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

یوں تو رمضان کا پورا مہینہ ہی اللہ سے بخشش طلب کرنے اور کار خیر کرنے و عبادت کا مہینہ ہے لیکن رمضان کی جو آخر رات ہوتی ہے اس رات میں پورے مہینہ کی عبادت و اعمال خیر کا حساب کر کے بندہ کو مغفرت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، اس وجہ سے رمضان کی آخر رات میں جس کی صبح عید کا دن ہوتا ہے عبادت و ریاضت اور اللہ سے عاجزی و گریہ زاری اور بھلے کام کرنے میں پوری تہمت ہی سے کام لینا چاہئے۔ اس رات کو جیسا کہ عام

اس طرح ہمارا دور تور ہے غفلت میں گزرا رہا ہے جو حقیقی بات ہے۔

نبوی ہدایات

(۱) حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہمارے سامنے خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا۔ اے لوگو! ایک عظمت والا مہینہ آگیا ہے، وہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینہ سے بہتر ہے، اللہ نے اس کے روزہ کو فرض کیا ہے اور اس میں تراویح کی ادائیگی کو سنت بنایا ہے، اس مہینہ میں جو آدمی ایک کام بھی بھلائی کا کرے گا اس کا جو دوسرے ایام میں فریضہ کی ادائیگی کے برابر ہے، اور جو آدمی اس ماہ میں ایک فریضہ ادا کرے گا دوسرے دنوں میں شستر فریضہ کی ادائیگی کا ثواب پائے گا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مواساۃ (ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری کا) مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے، اس مہینہ میں جو کسی مومن کو افطار کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور جہنم کے عذاب سے اس کی آزادی کا پر دانہ ہو جاتا ہے اور اس کو روزہ رکھنے والے کے ثواب کی طرح کا ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کا ثواب کچھ کم نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں کا ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا ہے کہ روزہ دار کو افطار کر ائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے یا کسی دوسرے

اظهار کرتے، اور جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے گا تو اس کو میرے حوض سے وہ چیز پلائیں گے جس کے بعد وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ مگر وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا اول کا حصہ مغفرت کا عشرہ ہے اور اس کے بیچ کا حصہ رحمت ہے اور اس ماہ کے آخر کا حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام سے ہلکا کام لے گا اور اس کو راحت پہنچائے گا اللہ اس کی مغفرت فرمادے گا اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ (مشکوٰۃ)

اس حدیث پاک میں رمضان کی برکات و خیرات کا بڑی تفصیل سے بیان ہے آدمی کو اس حدیث پاک کے ایک جز پر غور کرنا چاہئے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی شکل دینا چاہئے۔

(۱) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع حدیث جس میں رمضان کی عظمت و اہمیت کو بتلایا تاکہ اس ماہ کا مسلمان بڑے شوق و شوق اور بڑے اہتمام سے استقبال کریں۔
(۲) پھر اس میں شبِ قدر کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ یہ رات ایک نیرار مہینہ سے بہتر ہے تاکہ آدمی اس رات میں عبادت و نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، اور پوری رات اللہ کی یاد میں گزارے۔

(۳) پھر روزہ کے بارے میں بتلایا کہ یہ اللہ کا بڑا اہم فریضہ ہے جس میں کسی طرح کی کوتاہی بڑے خسران اور محرومی کی بات ہے۔

(۴) پھر قیامِ نفل یعنی تراویح کا ذکر کیا کہ یہ فرض نہیں سنت ہے، مگر رمضان کی سنت کا درجہ بھی دوسرے ایام اور مہینوں کے فرض کے برابر ہے بلکہ کئی فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔
(۵) پھر آپ نے بتلایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، آدمی ناگوار باتوں پر یا روزہ کی شدت پر صبر کرے گا تو اس کا ثواب جنت ہے۔

(۶) آپ نے اس کو شہرِ مدینہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ بتلایا، یعنی آدمی کو اس ماہ میں دوسرے بھائیوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہئے

ان کے ساتھ احسان اور بہتر سلوک کرنا چاہئے خاص طور پر فقراء و مساکین اور یتیموں کی بہت رعایت کرنی چاہئے۔

(۷) آپ نے فرمایا کہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے بطور خصوص موسیٰ کے رزق میں برکت دی جاتی ہے، اس لئے اگر فقراء اور مساکین پر خرچ کیا جائے تو اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے مزید ملتا رہے گا۔

(۸) اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا بڑا ثواب ہے۔ آپ نے اس کا ثواب بتلایا کہ اس سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کو جہنم کے عذاب سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔

(۹) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزہ افطار کرانے کیلئے بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے بلکہ معمولی چیزوں سے بھی افطار کرانے کا بڑا ثواب ہے۔

(۱۰) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی روزہ دار کو کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا یا افطار سے اس کا پیٹ بھر دیا تو اس کا ثواب اس کو یہ ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے اللہ اس کو اس طرح سیراب کرے گا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جس وقت حساب کتاب کا معاملہ درپیش ہوگا اور سورج سوائیرے پر ہوگا اور لوگوں کو نفسی نفسی پڑی ہوگی اسے پیاس کی کوئی کلفت نہ ہوگی اور وہ اپنے اندر حوض کوثر سے پانی پینے پلائے جانے کی برکت سے اس کو پیاس کا کوئی احساس نہ ہوگا۔

(۱۱) اس حدیث میں آپ نے بتلایا کہ رمضان کا زمانہ کے اعتبار سے تین حصہ ہے اور تینوں حصوں کا الگ الگ اثر ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ اس میں اللہ کی رحمتوں کے ظہور کا بندوں پر غلبہ رہتا ہے، دوسرے حصہ میں بندوں پر اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے اور تیسرا حصہ جو آخر کا ہے اس میں اللہ کا بندوں پر اور خصوصاً روزہ داروں پر احسان اور فضل اپنی بے انتہا بہار دکھلاتا ہے، یعنی جہنم سے آزادی گناہ گاروں کو پروانہ ملتا رہتا ہے۔

(۱۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام پر قربان ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرود

اور بے بس لوگوں کے کہتے ہمدرد اور خیر خواہ تھے کہ آخر آخر میں بطور خاص غلاموں کا ذکر کیا جو اپنے آقاؤں کے ماتحت اور قبضہ میں ہوتے ہیں اور ان کے آقا جس طرح چاہیں ان سے کام لینے پر ان کو مجبور کر سکتے ہیں، ان غلاموں کا آپ نے خاص لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ غلام بھی روزہ رکھتے ہیں اور ان پر رمضان کا روزہ رکھنا اسی طرح سے فرض ہے جس طرح آزاد آدمی پر فرض ہے۔ آپ نے ان کا خاص لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو سہولت کا معاملہ کرے گا اور ان سے رمضان کے زمانہ میں ہلکا کام لے گا بطور خاص اللہ اس کی مغفرت کرے گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے پناہ دے گا۔

رمضان کے مبارک مہینہ میں اللہ کی طرف رحمت کی بادیہاری رہتی ہے اور اس کی رحمتوں اور اس کے انعامات کا مختلف طرح پر ظہور ہوتا رہتا ہے، اب یہ بندہ پرچہ کہ وہ اللہ کے انعامات اور ان رحمتوں کا اپنے کو کتنا زیادہ مستحق بناتا ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کے سارے غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے اور جو بھی مانگنے والا آتا اسے آپ دیتے۔ (مشکوٰۃ)

جیسا کہ پہلی والی حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ کو مجھلا کام کرنا اور ضرورت مندوں کا خیال کرنا اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور اس ماہ میں نیک اعمال کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں خود زیادہ سے زیادہ خیر و طاعت کا عمل کرتے تھے تاکہ آپ اللہ کی رضا زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس میدان میں اپنا قدم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائے۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی رمضان کی آخرات میں بخشش کی جاتی ہے، لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ شب

مقام صحابہؓ

کتاب و سنت کی روشنی میں

اور

مولانا مودودی

- (۱) سب صحابہ حرام ہے۔ صحابہ کرام کا مقام بعد میں آنے والوں سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے۔ ان کا اللہ کے راستے میں تھوڑا سا خرچ کرنا بعد والوں کے سونے کے پہاڑ کی مقدار خیمہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ (دیکھو پہلی حدیث)
- (۲) صحابہ کرام کا زمانہ افضل ترین زمانہ تھا اس زمانہ میں بد عہدی، خیانت وغیرہ اخلاقی امراض سے مسلمان پاک و صاف تھے۔ (دوسری حدیث)
- (۳) صحابہ کا اکرام واجب ہے (تیسری حدیث)
- (۴) جس مسلمان کو کسی صحابی کا شرف حاصل ہو گیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوگی یہ صحابہ کرام کی انتہائی درجہ بلند مقامی ہے (چوتھی حدیث)
- (۵) صحابہ کرام کو نشانہ طعن و ملامت بنانا حرام ہے، ان سے محبت رکھنا آنکھوں سے محبت رکھنا ہے اور ان سے بغض رکھنا آنکھوں سے بغض رکھنا ہے اور ان کو ایذا پہنچانے والا آنکھوں کو ایذا پہنچانا ہے۔ (پانچویں حدیث)
- (۶) امت محمدیہ میں صحابہ کرام کا وہی مقام ہے جو کھانے میں نمک کا اگر ان سے صرف نظر کر لیا جائے تو اس امت کی اصل خوبی ختم ہو جائے گی۔ (چھٹی حدیث)

(۷) صحابہ کرام کو جو برا بھلا کہے اس پر لعنت بھیج کر الگ ہو جانا ضروری ہے۔

(ساتویں حدیث)

(۸) صحابہ کرام کے اختلافات جو مسائل میں ظاہر ہوئے ان سب کا تعلق حق

سے ہے اسلئے ان میں سے کسی کی بھی اتباع باعثِ ہدایت ہے۔ (آٹھویں حدیث)

(۹) رسول سے محبت کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ آپ کے اصحاب سے بھی محبت کی جائے

ان پر طعن و تشنیع بھی کرنا اور ان سے محبت کا اظہار بھی کرنا یہ محض فریب نفس ہے۔ (نویں حدیث)

(۱۰) صحابہ کرام امت کے لئے باعثِ امن تھے۔ (دسویں حدیث)

(۱۱) انبیاء کرام کی ستر یا نوٹے امتوں میں سے صحابہ کرام کا مقام سب سے بلند ہے۔

(گیارہویں حدیث)

(۱۲) صحابہ کرام پر زبان طعن و راز کرنے والا اللہ، فرشتے اور لوگوں کی لعنت کا

مستوجب ہے۔ (بارہویں حدیث)

(۱۳) صحابہ کرام کے بارے میں جو بدگویی کرے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لینا واجب

ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ حتیٰ کہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا

سب حرام ہے۔ (تیرہویں حدیث)

(۱۴) صحابہ کرام کو جو برا کہے اگر طاقت ہو تو اس کی سرزنش ضروری ہے۔ (چودھویں حدیث)

(۱۵) صحابہ کرام کو اللہ نے انبیاء و رسول کو چھوڑ کر تعلین (جن دانس) پر منتخب کیا ہے۔

(پندرہویں حدیث)

(۱۶) آنحضورؐ نے پیشینگوئی فرمائی تھی کہ آپ کے بعد کچھ لوگ ایسے منحوس طالع ہونگے

جو صحابہ کرام کی منقبت اور بُرائی کریں گے۔ آپ نے ایسے لوگوں سے تعلق ختم کر لینا

واجب قرار دیا ہے۔ (سولہویں حدیث)

(۱۷) صحابہ کرام کا ذکر جس مجلس میں بُرائی کے ساتھ ہو تو ایسی گفتگو اور ایسی مجلس سے

کنارہ کش ہو جانا ضروری ہے۔ (سترہویں حدیث)

- (۱۸) جو لوگ بد روحیہ میں شریک تھے ان پر دوزخ حرام ہے۔ (اٹھارہویں حدیث)
- (۱۹) جو لوگ بیعت رضوان میں شریک تھے وہ سب جنتی ہیں۔ (انیسویں حدیث)
- (۲۰) خلفائے راشدین کا عمل حجت ہے اور ان کی سنت اختیار کرنا ضروری ہے۔

(بیسویں حدیث)

آنحضورؐ سے یہ بیشِ ارشادات اور قرآنِ کریم کی بیس آیتیں جو اس سے پہلے گذر چکی ہیں اس کو سامنے رکھ کر دیکھئے کہ کتاب و سنت سے صحابہ کرام کی حیاتِ مبارکہ کی جو تصویر ہمارے سامنے آرہی ہے وہ کس طرح کی ہے، صحابہ کرام کا دین میں کیا مقام ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صحابہ کرام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے کس معیار کے تھے؟

صحابہ کرام کے بارے میں بد عقیدگی، بد گوئی، سوزنطنی اور ان کے اخلاق و کردار کی گندی تصویر پیش کرنا کس قدر جرأت و جسارت کی بات ہے اور کس قدر خطرناک جرم ہے؟ علم و تحقیق کے نام پر تاریخ کا سہارا لے کر ان کی ذواتِ قدسیہ کو مجروح کرنا یہ اسلامی غیرت اور اسلامی تعاضد کے کہاں تک مناسب ہے؟

کتاب تاریخ کی وہ روایات جو قرآن و حدیث کے اس صاف و صریح بیان کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں، ان پر اعتماد کر کے صحابہ کرام کو معاذ اللہ خائن، جھوٹ بولنے والا، دوسروں کے مال کو ناجائز طریقہ سے حاصل کرنے والا، آپس میں ایک دوسرے پر چوٹیں کرنے والا۔ حرام کو محض اپنی خواہش کے لئے حلال کرنے والا، غنیمت کے مال میں ناجائز تصرف کرنے والا۔ ایک دوسرے پر سب و شتم کرنے والا اور محض اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کیلئے بیت المسلین کو ذاتی ملکیت بنانے والا اور اس کو ناجائز طریقہ پر استعمال کرنے والا اپنے رشتہ داروں اور اقارب کی ناجائز رعایت کرنے والا، اور دین کے قانون کی صریح خلاف ورزی کرنے والا، اللہ کے رسول کی سنت کی جگہ بدعت لانے والا، اور حدود و قصاص کے نافذ کرنے میں کوتاہی کرنے والا وغیرہ اخلاقی امراض میں مبتلا قرار دینا اور انکی زندگی کی

لے آئندہ آپ دیکھیں گے کہ مولانا مودودی مرحوم کی تحریرات سے صحابہ کرام کی زندگی کا یہی نقشہ سامنے آتا ہے۔

یہ تصویر پیش کرنا کہاں تک ایک مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا اس عمل پر وہ جرأت کر سکتا ہے جس کے قلب میں نور ایمان ہو، جسے صحابہ کرام کی شخصیت پر ناز اور اسلام کے دورِ اول پر فخر ہو، جس کے دل میں کتاب اللہ اور سنت رسول کا احترام ہو اور صحابہ کرام سے ادنیٰ محبت ہو؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ دورِ حاضر کے یہ محققین تاریخ کے ان بے سرو پا رویوں کو دانتوں سے پکڑتے ہیں اور اس کو صحابہ کرام کے خلاف بڑی جواں مردی سے اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کو اسلام کی خدمت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں اور انھیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا یہ طرزِ عمل اسلام کی روشن تاریخ کو گندہ کر رہا ہے لیکن قرآن و حدیث کے یہ بیانات ان کی نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں یا دانستہ ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے جبکہ کتاب و سنت ہی حق و باطل کا اصل معیار ہیں اور مسلمان کا سب سے زیادہ اعتماد انھیں دونوں سرچشمہ حق پر ہوتا ہے، امتِ محمدیہ کے محتاط بزرگوں نے تاریخ سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث ہی سے صحابہ کو سمجھا ہے۔

تاریخ کے وہ بیانات جن پر ہمارے اس دور کے بعض محققین کی تحقیقات کی بنیاد ہے جن کے بل بوتے پر امت کے اس

علمائے امت نے تاریخ کو صحابہ کرام کی پرکھ کیلئے کسوٹی نہیں بنایا ہے

قافلہ اول اور اسلام کی خشتِ اول ہی کو ناپائیدار اور ناقابلِ اعتماد قرار دیا جا رہا ہے۔ تاریخ کی یہ حکایتیں اور روایتیں ان محققین زمانہ کی کوئی نئی دریافت نہیں ہے، یہ سب کچھ اس امت کے گذشتہ علماء اور اہل تحقیق کے سامنے بھی رہا ہے لیکن انھوں نے اس کو جس میں ہزار طرح کے رطب و یابس ہیں صحابہ کرام کے جانچنے کا معیار نہیں بنایا۔ انھوں نے کتاب و سنت کو سامنے رکھا، اسی کو کسوٹی اور معیار قرار دیا اور اسی سے صحابہ کرام کو جانا اور سمجھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث اور مصنف مزاج علمائے امت اور اہل حق کے بیانات سے نہیں بلکہ تاریخ کی حکایتوں سے اسلام کی مقتدر شخصیتوں کی تاریخ مرتب کی جائے اور ان کی تاریخی حکایتوں ہی کو معیار اور کسوٹی قرار دیا جائے اور انھیں کی روشنی میں ان کے

بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے اور ان تاریخی روایات ہی سے اپنے ذہن کے فیصلہ کے مطابق جو پہلے سے کیا جا چکا ہے دلائل ہمایا کئے جائیں تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام تو الگ رہے ایک دشمن اسلام انبیاء تک کے بارے میں ایسی روایات جمع کر سکتا ہے جن کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان کی تصویر بھی بڑی بد نما نظر آئے گی اور ان کی شخصیات بھی ناقابل اعتبار و استناد قرار پائیں گی۔ کون نہیں جانتا کہ ان تاریخی کتابوں میں اس طرح کا مواد اور سالہ بہت کچھ ہے۔

بہر حال عرض یہ کرنا ہے کہ کتاب و سنت سے صحابہ کرام کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہی قابل اعتبار ہے اور یہ تصویر وہ ہے جس کو میں نے کتاب اللہ کی بیش آیت اور رسول اللہ کی بیش حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہے اور ہر صاحب ایمان و اسلام کے آئینہ قلب میں اسلام کے اس مقدس گروہ اور رسول کی صحبت سے مشرف انسانوں کی یہی تصویر ہے۔

اب آپ چاہیں تو اس پر اعتماد کر کے ان اصحاب رسول کے بارے میں حسن اعتقاد رکھیں یا پھر موجودہ زمانہ کے بعض محققین نے تاریخی روایات جمع کر کے صحابہ کرام کی جو تصویر تیار کی ہے جسے دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ یہ ہمارے موجودہ زمانہ کے کسی دنیا دار جماعت کے بارے میں تحقیق پیش کی جا رہی ہے یا ان نفوس قدسیہ کے بارے میں جو درگاہ نبوت کے تعلیم یافتہ اور فیضان رسالت سے مستفید تھے اس پر آپ اعتماد کریں یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔

ایک مومنہ اس زمانے میں بڑے زور
کیا صحابہ کرام معیار حق نہیں ہیں؟

کرام معیار حق نہیں ہیں، یعنی حق کو سمجھنے اور جانچنے کیلئے یا حق کو پانے کے لئے صحابہ کرام کی ذات قابل اعتماد نہیں ہے اور اس شوشہ کو بڑی زور دار تحقیق سمجھا گیا ہے لیکن یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی اس مقدس گروہ کے بارے میں کہنے والوں نے جن کے

دلوں میں اس گروہ سے بغض و حسد تھا اور جن کا تعلق اسلام سے غیر مخلصانہ بلکہ منافقانہ رہا، پہلے بھی کہا ہے چنانچہ میں آگے چل کر بتلاؤں گا کہ ابتدائے اسلام ہی سے ایک گروہ اس ذہن و فکر کا پایا جاتا رہا ہے اور اس نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو امت مسلمہ کی نگاہ میں مرج بٹانے کے لئے اپنی شیطانی طاقت کا پورا استعمال بھی کیا مگر اسلام کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کے لوگ صحابہ کرام کی عظمت پائندہ کو تو مسلمانوں کے دلوں سے محو نہ کر سکے البتہ خود ذلیل و خوار ہو کر جہنم رسید ہوئے۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں تھے اور وہ یہ بات بڑے فطنانہ کے ساتھ کہتے ہیں اور اسلام کا نام لے کر کہتے ہیں وہ درحقیقت کتاب و سنت کا انکار کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ جن کو کتاب و سنت ہی نے معیار حق قرار دیا ہو اس کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ وہ معیار حق نہیں ہیں کیا یہ سراسر اس کتاب و سنت کے ساتھ معارضہ اور کتاب و سنت کے خلاف اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں ہے۔

صحابہ کرام معیار حق ہیں کہ نہیں یہ عقائد سے متعلق بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتاب اللہ کی کس آیت اور رسول اللہ کی کس حدیث سے آپ نے یہ عقیدہ مستنبط کیا ہے۔ قرآن تو ان کو معیار حق کہہ رہا ہے۔ قرآن کی یہ آیت السابقون الاولون من المهاجرين و الانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور آیت کریمہ وقل اعلوا فییری اللہ عملکم وراسولہ والمؤمنون بانگ وپل پکار کر یہ اعلان کر رہی ہیں کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں اور ان کی اتباع سے اللہ کی رضا اور جنت واجب ہوتی ہے اور حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے۔ علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین

اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا لازم اور واجب قرار دیا جا رہا ہے، نیز آنحضور کا یہ ارشاد گرامی اصحابی کالنجوم فباہم اقتدیتم اہتدیتم اور آپ کا یہ ارشاد اِقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر و اہتدوا بھدی و تمسکوا بعہد ابن ام عبد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں یہ ارشاد کہ عمر معی وانا

مع حمداً والحق بعدی مع حمداً حیثما کان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابن مسعودؓ کے بارے میں یہ فرمان رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام حیدر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ناجیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جماعت ہے جو " ما انا علیہ واصحابی " پر ہوگی اور اس طرح کی جو اور بہت سی حدیثیں ہیں ان احادیث کا مطلب کیا ہے؟
 کیا یہ حدیثیں اور ارشادات مبارکہ اس بات کو صراحتاً نہیں بتلا رہے ہیں کہ صحابہ کرام عموماً اور آنحضرتؐ نے جن کا نام لے کر ان کی اتباع و اقتداء کا حکم فرمایا ہے وہ خصوصاً معیار حق ہیں ان کی اتباع و اقتداء امت پر لازم اور ضروری ہے اور یہ اتباع اللہ اور اس کے رسولؐ کی رضا کا باعث اور دخول جنت اور آخرت میں فوز و سعادت کا سبب ہے۔

” صحابہ کرام عموماً حق نہیں ہیں “ والا شوشہ جن حضرات نے چھوڑا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے انھوں نے قرآن عظیم کی ان آیات اور رسول خدا کی ان احادیث میں کبھی فکر و تأمل کی نگاہ نہیں کی ہے ورنہ ایمان و اسلام کے دعویٰ کے ساتھ اتنی لغویات کسی صاحب عقل سے متصور نہیں ہو سکتی، اور اگر ان حضرات کے سامنے یہ آیات اور احادیث رہی ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ انھوں نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کیلئے ان کا کیا مطلب لیا ہے اور انھوں نے ان آیات و احادیث کا جو مطلب لیا ہے وہ مطلب علمائے امت نے بھی سمجھا تھا یا نہیں؟
 بہر حال قرآن کی ان آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے بعد ہم اس بارے میں علماء اسلام کا نقطہ نظر معلوم کرنا چاہیں گے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔

بریلوی مذہب ایک نظر

فرضی مزار کی تعظیم جائز نہیں

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں :

” فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل کا سامعہ کرنا ناجائز و بدعت ہے ،

جسٹا مزار بنانا اور اس کی تعظیم جائز نہیں۔ (فتاویٰ میچ ۱۱۶)

فتاویٰ کا :- تفسیر امام حسین کا فرضی مزار ہی ہوا کرتا ہے ، بریلوی حضرات کو اس بڑی دلچسپی ہے ، نیز اعلیٰ حضرت کے یہاں تو اصل و نقل کا اثر اور حکم ایک ہی ہوتا ہے ۔ یہاں یہ ناجائز والی بات کیوں ۔ اعلیٰ حضرت کا ارشاد اصل و نقل کے متعلق مٹ پر ملاحظہ فرمائیں (۱)

مزار پر اگر بتی لو بان وغیرہ جلانا جائز نہیں

اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کسی بزرگ کے مزار پر لو بان جلانا شرح شریف میں کیا حکم رکھتا ہے ؟

اعلیٰ حضرت جواب میں فرماتے ہیں :

” عود بان وغیرہ کوئی چیز نفیس قبر پر جلانے سے احتراز چاہیے ، اگرچہ کسی بتی میں ہو اس میں اصاعت مال و اسراف ہے ۔ میت صالح کیلئے جنت کی خوشبو کافی ہے ۔ (فتاویٰ میچ ۱۳۱)

(۱) یہ حوالہ اصل کتاب میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نقل اصل کے قائم مقام ہوتا ہے ۔

فائدہ :- بریلوی حضرات کو قبروں سے بڑا شغف رہتا ہے، خوب چراغاں کرتے ہیں، بستی کو بان سے پورا قبرستان مہکائے رہتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔

مزارات پر روشنی کرنا اسراف ہے

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں :-

”باجملہ حاصل حکم یہ ہے کہ قبور عامہ ناس پر روشنی جب کہ خارج سے کوئی مصلحت مصالح مذکورہ کے امتثال سے نہ ہو تو ضرور اسراف ہے، اور اسراف بیشک ممنوع، فقہار اسی کو منع کرتے ہیں، کہ یہی علت منع بتلاتے ہیں اور اگر زینت قبر مطلوب ہو تو قبر محل زینت نہیں، اب بھی اسراف ہوا بلکہ کچھ زیادہ ہی۔“

رہے مزارات محبوبانِ الہی ان میں اگر زینتِ قبر یا تعظیمِ نفسِ قبر کی نیت ہو یہاں بھی وہی ممانعت رہے گی، یہ نیتیں شرعاً محمود نہیں۔ (فتاویٰ بیروت)

فائدہ :- اعلیٰ حضرت کے اس فتویٰ نے صاف بتا دیا کہ مزارات پر روشنی کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ چلے عوام کا مزار ہو یا محبوبانِ الہی کا دیکھئے بریلوی حضرات اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں۔

قبروں کا بوسہ جائز نہیں

اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، قبروں کا بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب میں ارشاد ہوا قبروں کا بوسہ نہ لینا چاہئے۔ (فتاویٰ بیروت)

قبر پر پھول، سبزی، اگر بتی

اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر پھول یا سبزی یا اگر بتی رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب میں ارشاد ہوا، قبر پر سبزی پھول ڈالنا اچھا ہے۔ اگر بتی قبر پر رکھ کر نہ جلانی جلئے کہ اس میں سودا و ب اور بد فالی ہے۔ (ایضاً بیروت)

فائدہ :- سوال یہ ہے کہ کیا قبر پر پھول سبزی ڈالنے میں اخلاعتِ مال

نہیں ہے اور کیا صاحب قبر کے لئے جنت کی خوشبو کافی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ارشاد
ابھی گزرا ہے، ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت حاکم مطلق ہیں جسے چاہیں جائز کریں
جسے باہیں ناجائز، خان صاحب کا کوئی کر بھی کیا سکتا ہے۔

فاتحہ کا کھانا سامنے رکھنا غلط ہے

خان صاحب فرماتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ جب تک کھانا سامنے نہ
کیا جائے گا ثواب نہ پہنچے گا۔ تو یہ گمان اس کا محض غلط ہے۔ (ایضاً ص ۱۹)
فائدہ:۔ بریلوی حضرت فاتحہ میں کھانا سامنے رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔
فاتحہ کا ثبوت حدیث سے نہیں

احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا۔

کوئی ایسی حدیث لکھ دیجئے جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ نے اسی طرح
فاتحہ دلائی تھی۔

خان صاحب نے جواب دیا۔

فاتحہ دلانا شریعت میں جائز ہے..... اور جس طرح مدارس اور خانقاہیں
اور مسافر خانے بنائے جاتے ہیں اور سب مسلمان اس کو فعل ثواب سمجھتے ہیں۔ کیا کوئی
ثبوت دے سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بنائے یا بنولے تھے؟

(فتاویٰ رضویہ ص ۲۲۶ ج ۲)

فائدہ:۔ خان صاحب کا یہ جواب جیسا کچھ بھی ہو مگر وہ فاتحہ کا ثبوت پیش
کرنے سے عاجز ہی رہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح خانقاہیں اور مدارس
وغیرہ کی موجودہ شکل آنحضرت کے زمانہ میں نہ تھی، مروجہ فاتحہ بھی آنحضرت، صحابہ اور تابعین
کے زمانہ میں نہ تھا اور یہ بعد کی پیداوار ہے۔

چہلیم کا کھانا مالدار بھی کھا سکتے ہیں

خان صاحب فرماتے ہیں :

” عرف عام پر نظر شاہد ہے کہ چیلیم وغیرہ کے کھانے پکانے سے لوگوں کا اصل مقصد میت کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اس غرض سے یہ فعل کرتے ہیں، عند التحقیق صرف فقرار ہی پر تصدق میں ثواب نہیں بلکہ اغنیار پر بھی مورث ثواب ہے۔“ (ایضاً ص ۲۲۸ ج ۲)

فائدہ :- ایک طرف تو خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کھانا میت کے ثواب پہنچانے کے لئے ہوتا ہے اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ اغنیار یعنی مالداروں پر بھی اسکو صدقہ کیا جاسکتا ہے۔ کوئی خان صاحب سے پوچھے کہ کیا مالداروں پر بھی صدقہ جائز ہے۔ اور کیا میت کے ثواب پہنچانے کا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ خود خان صاحب احکام شریعت میں لکھتے ہیں۔ مردہ کا کھانا صرف فقرار کے لئے ہے۔ دیکھو اس کتاب کا مالا اب ذرا کوئی خان صاحب سے پوچھے کہ کون سی بات صحیح ہے یہ یا وہ؟

قرآن پر اجرت لینا حرام ہے

خان صاحب کا ارشاد ہے۔

” تلاوت تہلیل پر اجرت لینا حرام ہے۔ اور گناہ ہونے میں قطعی اور غیر قطعی ہونے کا فرق نہیں ہے۔ گناہ اگرچہ صغیر ہوں اسے ہلکا جاننا قطعی حرام ہے جبکہ عادت و رواج کے مطابق قاری کو معلوم ہے کہ ملے گا اور اسے معلوم ہے کہ دینا ہوگا تو ضرور اجرت میں داخل ہے۔ فان المعروف بالشرط“

(فتاویٰ علیہ حضرت مہجرت ۲۲۳)

فائدہ :- آجکل بریلوی حضرات قرآن خوانی اجرت پر کرتے ہیں۔ نیز تراویح میں جو تہران سناتے ہیں اس پر بلا تکلف پیسہ لیتے ہیں۔ یہ حضرات اعلیٰ حضرت کا تقویٰ ملاحظہ فرمائیں۔

اولیائے کرام کی نیاز فقیر اور غنی سب کھا سکتے ہیں

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں :-

نیا زاد لیائے کرام طعام موت نہیں وہ تبرک ہے فقیر و غنی سب لیں (فتاویٰ ج ۲۵)
 فائدہ :- یہ نیا کس لئے ہے۔ اگر ادیائے کرام کو ثواب پہنچانے کیلئے ہے تو غنی کا
 کھانا حرام ہے لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔

صلوۃ غوثیہ

بریلوی حضرات کے یہاں ایک نماز صلوۃ غوثیہ بھی ہے۔ اس کا طریقہ اعلیٰ حضرت
 شیخ عبدالقادر جیلانی سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔

بعد نماز مغرب دو رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ
 اخلاص یا زودہ بار (یعنی گیارہ بار) پھر بعد سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ
 و سلام عرض کرے پھر عراق شریف کی طرف گیارہ قدم چلے اور میرانا (یعنی
 عبدالقادر جیلانی) لے اور اپنی حاجت ذکر کرے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی
 حاجت پوری ہو۔ (فتاویٰ رضویہ ص ۵۴۲ ج ۳)

فائدہ :- اگر اعلیٰ حضرت مجدد بدعت اس طرح کے من گھڑت افسانے نہ تراشیں تو
 پھر مٹی کے اعلیٰ حضرت کیوں ہوں لان کے یہاں نماز و زودہ کے لئے بھی کتاب و سنت کی
 حاجت نہیں۔

صلوۃ غوثیہ اگرچہ قرآن و حدیث اور صحیح اکرام سے ثابت نہیں مگر جائز ہے
 اعلیٰ حضرت علیہ ما علیہ سے سوال ہوا۔

۔ صلوۃ الاسرار یعنی نماز غوثیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور
 شرع میں جائز ہے یا نہیں؟ زید اس روایت کو بے اصل بتلاتا ہے۔

جواب :- فی الواقع یہ مبارک نماز حضرات عالیہ مشائخ کرام قدست اسرار ہم اور
 قضاۃ حاجات و حصول مراعات کیلئے عمدہ طریق مرضی و مقبول (فتاویٰ ج ۲۵)
 اس نماز کو قرآن و حدیث کے خلاف بتلانا محض بہتان و افتراء ہے ہرگز ہرگز
 قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہیں نہ مخالف کوئی آیت نہ کوئی حدیث (ایضاً ص ۵۴۹)

مگر یہ وہی جہالتِ قبیحہ و سفاہتِ قبیحہ ہے جس میں فرقہ جدیدہ طائفہ مادہ
تدیم سے مبتلا یعنی قرآن و حدیث میں جس کا ذکر نہیں وہ ممنوع ہے اگر اس کی مخالفت
بھی قرآن و حدیث میں نہ ہو (اینگام ص ۵۴۹)

اس نماز کو طریقہ خلفائے راشدین و صحابہ کرام کے مخالف کہنا بھی اسی
سفاہت پر مبنی ہے کہ جو فعل ان سے منقول نہ ہو عموماً نزدیک ممنوع تھا۔

(اینگام ص ۵۵۰ ج ۳)

فائدہ :- دیکھا بدعت کے جراثیم جب کسی میں حلول کر جاتے ہیں تو شیطان
کیسے کیسے کرتب اس سے صادر کرتا ہے۔ اگرچہ کوئی بات قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث
سے ثابت نہ ہو، خلفائے راشدین یا کسی صحابہؓ سے ثابت نہ ہو مگر یہ بدعت کے متوالے اسکو
جائز ضرور کہیں گے۔

اعلیٰ حضرت کے پیر و ایک نماز صلوٰۃ اعلیٰ حضرت یہ یا صلوٰۃ رضائیہ اگر ایجاد کریں تو کیا
ممنوع ہے اس کی بھی تو قرآن و حدیث میں ممانعت نہیں، نہ کسی صحابی نے اس سے منع کیا ہے
اپنی سفاہت و جہالت پر شرم کھانے کے بجائے یہ ایسے یہاں ہیں کہ دوسروں کو آنکھیں
دکھلاتے ہیں۔

ندویوں کے پیچھے نماز

اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ ندویوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب میں
ارشاد ہوا۔ ندویوں میں کچھ نیچری ہیں کچھ منکران ضروریات دین رافضی یہ بالاجماع کافر
ہیں مرتد ہیں اور ان کے پیچھے نماز محض باطل کچھ غیر کافر رافضی، وہابی، تفسیلی، غیر مقلد وغیرہ
بد مذہب ہیں، کچھ نے بگڑے گمراہ ہیں جنہوں نے اب ندوہ جاکے اپنے دین کی بیخ کنی کی ندو
رودادوں، لکچروں میں جن کے کلمات ضلالت چھاپے گئے ہیں، یہ سب ضال گمراہ بد دین
ہیں ان کے پیچھے نماز ناجائز جیسے عامہ غیر مقلدین (فتاویٰ رضویہ ص ۲۱۵)
فائدہ :- اعلیٰ حضرت علیہما علیہ اور ان کے معتقدین کے سوا ہریت یافتہ اور

مسلمان ہے کون؟ مگر عرض یہ کرنا ہے کہ اس فتویٰ میں اعلیٰ حضرت علیہ ما علیہ نے رافضی، وہابی، غیر مقلد ان سب کو غیر کافر کہا حالانکہ یہ سب ان کے نزدیک کافر ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ کافر کو غیر کافر کہنا یہ کفر ہے اس لئے اعلیٰ حضرت خود اپنے قول سے کافر ہو رہے ہیں۔

وہابی کون؟

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

ان دیار میں وہابی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اسماعیل دہلوی کے پیرو اور اس کی کتاب تقویۃ الایمان کے معتقد ہیں۔ (فتاویٰ ص ۱۹۸ ج ۳)

فائدہ: تقویۃ الایمان حضرت اسماعیل شہید دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب نے خرمین بدعت میں آگ لگا دی اور کاشانہ کفر و شرک کو خاکستر کر دیا۔ اس لئے اعلیٰ حضرت اس کتاب سے بہت خفا ہیں۔ یہ کتاب اسلامی زندگی کو حیات نو بخشا ہے ہزاروں کی اس سے اصلاح ہوئی، ہزاروں نے اس کتاب کو پڑھ کر شرک و بدعت سے توبہ کی، ہزاروں کی تعداد میں بیرون ہند میں پھیلی کاشانہ بدعت کے مجاورین کے علاوہ ہر ایک نے اس کو سراٹکھوں پر رکھا اس لئے کہ اس کی ایک بات قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے، اس کا ایک ایک مسئلہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کتاب سے اس لئے خفا ہیں کہ ان کی دکان بدعت و شرک کو اس کتاب نے پھینکی کر دیا۔ اور کتاب و سنت اور توحید حقیقی کے جادہ حق پر لوگوں کو گامزن کر دیا۔ یہ ہے اس کتاب اور اس کے مصنف سے اعلیٰ حضرت علیہ ما علیہ کے چارخ پا ہونے کی حقیقی وجہ، اعلیٰ حضرت اور ان کی ٹولی کا آج سب اہم مشغلہ یہ ہے کہ وہ تقویۃ الایمان کی برائیاں بیان کریں اور اس شہید راہ حق کو گالی دیں جس کی زندگی کا لہو لہو کتاب و سنت کی اشاعت و ترویج اور کلہ حق کی سر بلندی اور جہاد فی سبیل اللہ میں گذرا۔

غیر مقلدین کافر ہیں

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ غیر مقلدین زمانہ بحکم فقہاء و تصریحات عامہ کتب فقہ

کافر تھے۔ جس کا روشن بیان الکوکیۃ الشہادیہ ورسالہ سل ایسوف ورسالہ النبی الماکید
 یہ سب اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں ہیں جس میں نجاست و گندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں
 وغیرہاں ہے اور تجربہ نے ثابت کر دیا کہ وہ ضرور مسکران ضروریات دین میں ہیں۔

(ایفنگا ص ۲۷۵ ج ۲)

فائدہ :- اعلیٰ حضرت علیہ ما علیہ کے یہاں تو سوائے شرک و بدعت والی
 ان کی ٹولی کے سبھی کافر ہیں، غیر مقلدین ہی کی خصوصیت کیوں کبھی اعلیٰ حضرت غیر مقلدین
 کو مسکران ضروریات دین میں سے شمار کرتے ہیں اور کبھی نہیں جیسا کہ ابھی گذرا۔ یہ دورخی
 پالیسی کیوں؟

اعلیٰ حضرت نے کبھی اللہ سے مدد نہیں چاہی

ملفوظ اعلیٰ حضرت میں ہے۔

عرض حضرت سیدی احمد زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی کو تکلیف
 پہنچے یا زروق نذا کرے میں فوراً اس کی مدد کروں گا۔

اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں۔

مگر میں نے اس قسم کی مدد نہ طلب کی جب کبھی میں نے استعانت کی (یعنی مدد چاہی)

یا غوث ہی کی ایک درگیر محکم گیر۔ (ملفوظات ص ۵۹ ج ۲)

فائدہ :- چاہے یا زروق سے استعانت کرو یا یا غوث سے یہ بھی شرک

اور وہ بھی شرک اور شیطان دونوں سے خوش۔ اعلیٰ حضرت کا یہ ارشاد بتلا رہا ہے کہ انھیں
 زندگی میں کبھی اللہ سے استعانت کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ یہ وہ محرومی ہے جو صرف اہل بدعت
 و شرک کا حصہ ہے۔ جب آدمی کتاب و سنت کی راہ سے بھٹکتا ہے تو شیطان اس کو
 کس کس طرح اپنے جال میں کستا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان اس کا ایک نمونہ ہے۔

سوال وجواب

علماء غیر مقلدین اور ضعیف حدیث

مکرمی حضرت مولانا دامت برکاتہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید کہ مزاج اقدس بخیر ہوگا، زمزم کے شمارہ نمبر جلد نمبر ۸ میں آپ کا مضمون محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف حدیث کیوں ذکر کی ہیں، بڑا نظر کشا ہے، اس مضمون کو پڑھ کر ہماری معلومات میں بیش بہا اضافہ ہوا ہے۔ ضعیف احادیث کے بارے میں ہم بہت غلط فہمی میں مبتلا تھے، ہمارا گمان اب تک یہ تھا کہ ضعیف احادیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، محدثین نے ان کا قطعاً اعتبار نہیں کیا ہے، اس مضمون سے ہماری غلط فہمیاں دور ہو گئیں، اور فقہ حنفی میں جن بعض مسائل میں ضعیف احادیث سے استدلال کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی خوب سمجھ میں آگئی۔ بارک اللہ فی حیاتکم وطمین بقاء فیہ وخیر۔

مولانا نے محترم برائے کرم ایک تحریر زمزم میں اس پر شائع کر دی کہ مذہب غیر مقلدین میں ضعیف احادیث کا اعتبار کیا گیا ہے یا نہیں؟ امید ہے کہ ہماری یہ عاجزانہ درخواست قبول کی جائے گی۔

والسلام

عبدالرشید قاسمی سنت کبیر نگر

زمزم! زمزم میں شائع شدہ جس مضمون کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں عام طور پر لوگوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، بہت سے لوگوں کو جو آپ ہی کی

روح غلط فہمی کا شکار تھے ان کا اشکال دور ہوا اور انھیں نئی باتیں معلوم ہوئیں۔

بات دہی ہے کہ اگر ضعیف احادیث کا مطلقاً انکار کیا جائے گا تو وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھی سنت نہیں قرار پائے گا، اذان کا دینا بھی درست نہیں ہوگا، ثنا اور التحیات کس طرح سے پڑھی جائے اس کا علم بھی نہیں ہوگا، ان تمام مسائل میں مرفوع مقبل صحیح حدیث کوئی نہیں ہے، جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں یا موقوف اور مرسل آثار ہیں۔

رہا آپ کا یہ دریافت کرنا کہ غیر مقلدین مذہب میں ضعیف احادیث کا اعتبار کیا گیا ہے یا نہیں تو غالباً آپ نے میرا مضمون جو زمزم میں شائع ہو چکا ہے جس کا عنوان ہے "صلوۃ الرسول پر ایک نظر" نہیں پڑھا ہے، اب یہ مضمون مستقلاً رسالہ کی شکل میں بھی شائع ہو گیا ہے، اس مضمون سے معلوم ہوگا کہ مولانا حکیم صادق سیالکوٹی نے نماز کے موضوع پر لکھی جانے والی اپنی اس کتاب میں تقریباً چوراسی ضعیف احادیث سے استدلال کیا ہے۔ اگر غیر مقلدین کے یہاں ضعیف احادیث پر عمل کرنا جائز نہ ہوتا تو ایک موضوع کی اس کتاب میں اتنی ضعیف حدیث وہ ذکر نہ کرتے۔

علماء غیر مقلدین کی عادت عوام کو ہمیشہ فریب میں مبتلا کرنے کی رہی ہے، اور انکا پیمانہ اپنے لئے کچھ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے کچھ اور ہوتا ہے، ان کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، فقہ حنفی کے خلاف ہرنا کہہ دینا ان کا ایمان ہے، اور حضرت امام عظیم ابو حنیفہ کے بارے میں غلط پروپیگنڈہ کرنا ان کا دھرم ہے۔

آپ صلوۃ الرسول کے علاوہ غیر مقلدین کی مسئلہ مسائل سے متعلق جو کتابیں بھی دیکھیں گے آپ کو اس میں ضعیف احادیث کا انبار نظر آئے گا، اور یہ حقیقت چمکتی نظر آئے گی کہ غیر مقلدین دینی و شرعی مسائل میں ضعیف احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ آپ کے اس استفسار کے جواب میں ہم دنیا کے غیر مقلدیت کے بہت بڑے محدث اور عالم مولانا عبدالحسن مبارکپوری کی مشہور زمانہ کتاب تحفۃ الاحوذی شرح الجامع للامام الترمذی سے کچھ مثالیں اس موضوع کے بارے میں پیش کریں گے، ان مثالوں سے آپ کو خوب اندازہ

ہوگا کہ غیر مقلدین علماء کے یہاں ضعیف احادیث کا اعتبار ہے کہ نہیں۔

نمبر وار مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ قال، مفتاح القلوة الطهور

وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم یعنی نماز کی کنجی وضو ہے، اور نماز میں بات چیت اور کھانے پینے کو حرام کرنے والی چیز اللہ اکبر کہنا ہے، اور ان چیزوں کو حلال کرنے والی چیز نماز کے بعد سلام پھیرنا ہے۔

اس کا ایک راوی عبد اللہ بن محمد بن عقیل ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں هو ضداق
وقد تكلم فيه بعض اهل العلم یعنی صدوق ہے لیکن بعض محدثین نے اس میں کلام کیا
ہے، اور محدثین کا ان کے بارے میں جو کلام ہے ملاحظہ فرمائیں۔ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ اس
میں ضعف ہے، امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں لا یحتج بہ ان سے حجت نہیں پکڑی جاتی
ہے۔ ابن جان فرماتے ہیں کہ اس کی حدیثوں سے بچنا ضروری ہے، حاکم کہتے ہیں کہ محدثین
کے نزدیک یہ مطبوعہ راوی نہیں ہے، امام ابوزرعمہ نے بھی اس کو مجروح قرار دیا ہے، نسوی
کہتے ہیں کہ اس کی حدیث میں ضعف ہے اور وہ سچا ہے، بزار کہتے ہیں کہ یہ حدیث کسی اور
سند سے نقل نہیں کی گئی ہے، ابونعیم کہتے ہیں کہ محمد بن عقیل اس حدیث کی روایت کرنے
میں منفرد ہے، عقیلی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں ضعف ہے۔ (تحفہ ج ۱ ص ۱۲)

غرض یہ حدیث جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور جس پر محدثین نے مذکورہ بالا کلام
کیا ہے، اس کے بارے میں مبارکیوری صاحب فرماتے ہیں الراجح المعول هو حسن
یعنی راجح اور قابل اعتماد بات یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

اب دیکھئے کہ ایک حدیث جس پر محدثین کا سخت کلام ہے اور مولانا مبارکیوری صاحب بھی
اعتراف کرتے ہیں، ضعیف ہے مگر چونکہ اس حدیث پر ان کو عمل کرنا ہے اس وجہ سے اس کو
حسن بتلا رہے ہیں، اگر عمل کرنا نہ ہوتا تو یہ حدیث قابل احتجاج نہ ہوتی۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل اسحق بن ابراہیم اور

حمید بن محمد عقیل سے حجت پکڑتے تھے اور وہ مقارب الحدیث ہے، مولانا مبارکپوری فرماتے تھے کہ یہ کلمہ الفاظ تعدیل میں سے ہے، مگر یہ نہیں بتلا یا کہ اس کا درجہ تعدیل میں کیا ہے اور جو جرحیں ان کے مقابل میں ہے اس کلمہ کی تعدیل کے باب میں کیا قیمت ہوگی۔ بہر حال ہمیں عرض یہی کرنا ہے کہ کسی محدث پر سخت جرحیں ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود بھی بعض دوسرے وجوہ کی بنا پر وہ حدیث قابلِ عمل ہوتی ہے۔

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جو تم سے یہ کہے کہ آنحضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق مت کرو۔

مولانا مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تھا۔ حالانکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی شریک بن عبد اللہ نخعی ہے۔ اس کے بارے میں مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ صدوق تھا مگر حدیث میں بہت غلطی کرتا تھا اور جب سے وہ کوفہ کا قاضی ہوا تھا اس کا حافظہ بھی بہت خراب ہو گیا تھا، پھر حافظ ابن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن البول قائماً شیء۔ یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔^(۱)

(۱) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ هذا الحدیث صحیح شیء فی هذا الباب و احسن یعنی اس بارے میں یہی حدیث سب سے زیادہ صحیح اور اچھی ہے، مبارکپوری صاحب امام ترمذی کے اس کلام کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ای ہوا قل ضعیفا و ادحم مما ورد فی هذا الباب (۲۲) یعنی اس بارے میں جو دوسری حدیثیں آئی ہیں ان میں سب سے کم ضعیف والی یہی حدیث ہے اور یہی سب سے راجح ہے، یعنی اس باب کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، اور ان ضعیف احادیث میں سے یہ حدیث ضعیف ہی کہ ہے مگر بہر حال ہے یہ حدیث بھی ضعیف ہی، صحیح نہیں ہے، دوسری احادیث کو ملا کر کے اس کو حسن کیا گیا ہے، مگر سند اس حدیث کے ضعیف ہونے کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

مولانا مبارکپوری صاحب نے اپنی کتاب ابکار المنن میں بہت سی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے جن میں شریک قاضی موجود ہے۔ (۱)

مگر یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پیٹاب کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہیں تھی، یعنی اس مسئلہ میں مولانا نے بلا تکلف ضعیف حدیث سے استدلال کیا۔

(۲) وضو میں بسم اللہ پڑھنے والی حدیث یہ بقول امام ترمذی ضعیف ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں لا اعلم فی هذا الباب حدیثا لہ اسناد جید یعنی مجھے اس باب کی کسی ایسی حدیث کا علم نہیں ہے جس کی سند عمدہ ہو، اور یہی بات امام احمد سے بھی مروی ہے، اور بزار فرماتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنے کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان میں کی ایک بھی قوی نہیں، حافظ منذری فرماتے ہیں کہ اس باب کی حدیثیں تو بہت ہیں مگر کوئی حدیث بھی کلامے عالی نہیں ہے۔

خود مبارکپوری صاحب صاف صاف لکھتے ہیں کہ سند کاراوی ابو ثعلاب اور اس کا شیخ رباح بن عبد الرحمن مجہول ہیں اس لئے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بخاری نے ابو ثعلاب کے بارے میں لکھا ہے کہ ”فیہ نظر“ اور بخاری جس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی حدیث متروک ہوتی ہے، پھر رباح اس کو اپنی دادی سے روایت کرتا ہے اور اس کی

(۱) مثال کیلئے دیکھو ص ۱۴۲ ص ۳۰۲ ص ۲۴۱ جامعہ سلفیہ کا محقق اڈیشن، اور جس روایت میں کاراوی ہے اور وہ روایت حنفیہ کا کسی مسئلہ میں مستدل ہے تو مولانا مبارکپوری صاحب اسی راوی کی وجہ سے اس کو حسن بھی نہیں قرار دیتے ہیں۔ مثلاً ص ۲۶ میں فرماتے ہیں۔ قلت مدارۃ علی شایک القاضی وان کان صدوقاً لکنہ یخطئ کثیراً وتقریر منذری القضاء بالکوفۃ فکیف یکون اسنادہ حناً یعنی یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث کا مدار شریک قاضی پر ہے وہ اگرچہ صدوق تھا مگر غلطی بہت کرتا تھا اور جب وہ کوئی قاضی ہوا تو اس کا حافظہ بھی خراب ہو گیا تھا، اس لئے اس حدیث کی اسناد حسن کیسے ہوگی۔

دادی کے بارے میں حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ وہ مجہول عورت ہے یعنی پتہ نہیں کہ وہ کون سی ہے۔
 عرض وضو میں بسم اللہ پڑھنے والی جو حدیث امام ترمذی نے ذکر کی ہے وہ ضعیف
 ہے، مگر مبارکپوری صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس حدیث کے وضو میں بسم اللہ پڑھنے کا وجوہ
 ثابت ہوتا ہے۔ (صفحہ ۳۸)

اور اگر کوئی کہے کہ مبارکپوری صاحب نے اس باب کی دوسری احادیث کو سامنے
 رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے تو عرض یہ ہے کہ اس باب کی کوئی ایک حدیث بھی تو صحیح نہیں ہے۔
 (۴) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے الاذی من اللہ اس والی حدیث ذکر کی ہے
 یعنی دونوں کان بھی سر ہی کا حصہ ہیں تو وضو میں سر کے ساتھ کان کا بھی مسح کیا جائیگا۔
 امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے، ابن عدی نے اس حدیث
 کو دو وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک تو اس کی سند کا راوی شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ
 ہے، دوسرے یہ کہ یہ حدیث مرسل ہے کہ مرفوع اس میں اختلاف ہے۔ امام ترمذی اس
 حدیث کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیس اسناداً بذات القائم یعنی اس کی سند
 خوب اچھی نہیں ہے، یعنی قوی نہیں ہے۔

بعض محدثین نے شہر بن حوشب کی تعدیل بھی کی ہے مگر اس سے انکار نہیں کہ
 سند کے اعتبار سے یہ حدیث اور بعض دوسری وجوہ سے بہت زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے،
 مگر مولانا مبارکپوری کے نزدیک یہ حدیث قابل احتجاج ہے فیصحاح معہ وہوالقول
 الراجح المعول علیہ (صفحہ ۳۸) یعنی دونوں کانوں کا مسح سر کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ
 راجح اور قابل اعتماد بات ہے۔

(۵) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی
 ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ وضو کے بعد پیشاب کے مقام والے حصہ پر پانی کا چھینٹا مار لینا
 چاہیے تاکہ پیشاب کے قطرہ کے شبہ اور دوسوہ کا ازالہ ہو۔
 امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، اور امام بخاری سے نقل کرتے

ہیں کہ اس کا راوی حسن بن علی ہاشمی منکر الحدیث ہے۔ امام بخاری کے نزدیک منکر الحدیث، شدید جرح ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حسین بن علی کو امام احمد نسائی، امام احمد دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے، مولانا مبارکپوری صاحب شرح منجہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب کسی راوی کے بارے میں متروک یا ساقط یا فاحش الغلط یا منکر الحدیث کہا جائے تو یہ جرح ضعیف یا یس بالقوی کہنے سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ خود مبارکپوری صاحب کو اعتراف ہے کہ یہ حدیث ضعیف فرماتے ہیں، محدث الباب ضعیف یعنی باب کی حدیث ضعیف ہے۔ مگر پھر بھی یہ حدیث ان کے نزدیک بے اصل نہیں ہے قابلِ عمل ہے (منجہ)۔

(۶) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب المذیل بعد الوضوء یعنی وضو کے بعد روال کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اعضاء کو پوچھ لیا کرتے تھے۔

مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کے بعد روال وغیرہ سے اعضاء کو خشک کرنا جائز ہے، حالانکہ خود فرماتے ہیں کہ لکنہ حدیث ضعیف یعنی یہ حدیث ضعیف ہے۔

اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب شیء۔ یعنی اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ (۷) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے باب کراہیۃ الاسراف فی الوضوء یعنی وضو میں پانی کا زیادہ استعمال کرنا مکروہ ہے اور اس کے تحت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند قوی نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ایک بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی حدیث کی سند میں

خارجہ نامی جو راوی محمد ثنی کے نزدیک ضعیف ہے، عبد اللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، خارجہ کے متعلق حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ متروک ہے، اور جھوٹوں سے تدلیس کیا کرتا تھا یعنی جھوٹے راویوں کی روایت کو صحیح سند سے بیان کرتا تھا۔

اس کمزور اور متروک و مدلس راوی کی اس روایت کے بارے میں مولانا مبارکپوری کا ارشاد ہے۔ والمحدث یدل علیٰ کما هیۃ الاسراف فی الماء للوضوء یعنی یہ حدیث دلیل ہے کہ وضو میں پانی کا زیادہ گوانا مکروہ ہے۔

نیز فرماتے ہیں۔ وقد اجمع العلماء علی النہی عن الاسراف فی الماء ولعلہ اشاطت النہی (ص ۶۱) یعنی علماء نے اس پر اجماع کیا ہے کہ وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنا اگرچہ آدمی دریا کے کنارے پر ہی کیوں نہ وضو کر رہا ہو ممنوع اور منہی عنہ ہے۔ (۸) مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ قد وردت احادیث تحریم قساة القلب للجنب یعنی اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں کہ جنبی کو قرآن کی تلاوت کرنا حرام ہے پھر فرماتے ہیں دفی کلہا مقال یعنی ان میں سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، مگر اپنا مذہب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ قلت قول اکثر اهل العلم هو الرجح یدل علی حدیث الباب، یعنی اکثر علم کا جو مذہب ہے کہ جنبی کو قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے وہی راجح قول ہے، اس کی دلیل باب کی حدیث ہے۔ حالانکہ امام ترمذی نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ خود ضعیف ہے۔ (۱۱)

(۱۱) حضرت امام بخاری کے نزدیک حائضہ عورت اور جنبی آدمی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اس مسئلہ میں غیر مقلدین کے امام مولانا مبارکپوری صاحب نے امام بخاری کے مذہب کے خلاف اپنا مذہب بیان کیا ہے، امام بخاری کے بارے میں مولانا مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک حائضہ و جنبی کو قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے (تحفہ ص ۱۲۲) اب معلوم نہیں کون پکا الجحدیث ہے امام بخاری یا مولانا مبارکپوری اور غیر مقلدین کی جماعت کس کی تقلید کرتی ہے امام بخاری کی یا مولانا مبارکپوری کی؟ مختار ندوی فرماتے ہیں کہ لالہ اسلام کون ہے۔ امام بخاری یا مولانا مبارکپوری؟

(۹) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کی نماز حبلہ پڑھنے کے بارے میں یہ حدیث ذکر کی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز میں حضور سے زیادہ جلدی کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی حکیم بن جبیر ہے، وہ شدید قسم کا مجروح راوی ہے اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، حکیم بن جبیر کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کا کلام ملاحظہ فرمائیں۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے اور منکر اکھدیت ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ شعبہ اسکو مجروح قرار دیتے تھے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ وہ قوی نہیں ہے، دارقطنی فرماتے ہیں کہ وہ متردک ہے، معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا کہ مجھ سے حکیم بن جبیر کی حدیث بیان کیجئے تو انھوں نے کہا کہ اگر میں اس سے حدیث بیان کروں تو مجھے جہنم کا در ہے، جوزانی نے کہا کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں۔ فیہ دلیل علی ان التعجیل بالمظہر افضل، یعنی اس حدیث میں دلیل ہے کہ ظہر کی نماز جلدی پڑھنا افضل ہے۔

(۱۰) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کو ٹہر ٹہر کر کہنے کے بارے میں حضرت خابر بنی شام کی حدیث ذکر کی ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا روایت کرنے والا صرف عبد المنعم صاحب السقا ہے اور حدیث کی سند مجہول ہے، عبد المنعم کا شیخ یحییٰ بن مسلم مجہول راوی ہے، عبد المنعم کو دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے، ابو حاتم نے منکر اکھدیت کہا ہے، بلکہ منکر اکھدیت جدا یعنی بہت زیادہ منکر اکھدیت ہے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے، سیہقی اور ابن عدی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ کسی سند میں عبد المنعم صاحب السقا کا ہونا اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کیلئے کافی ہے اور یہ حدیث جو اس درجہ ضعیف ہے، مبارکپوری صاحب کے نزدیک قابل اعتبار ہے، چنانچہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔ حدیث الباب یدل علی ان المؤذن یقول کل کلمۃ من کلمات الاذان بنفس واحد (ص ۱۴۵) یعنی باب کی حدیث بتلاتا ہے کہ مؤذن کلمات اذان میں سے ہر کلمہ کو ایک سانس میں کہے گا۔

(جاری)

مفتاح

غیر مقلدین کی کج فکری اور اسلاف کے خلاف ہرزہ سرائی

مجمعی سے ایک ماہنامہ نکلتا ہے، جس کا نام ہے البلاغ اور اس کے سرپرست دذمہ دار ہیں مشہور غیر مقلد عالم مولانا مختار ندوی، اس میں ایک کالم کا عنوان ہے "کاروانِ حیات" وہ مسلسل شائع ہوتا ہے اور اس کے کالم نگار یہی مختار ندوی سلفی صاحب ہیں اس کی تیسویں قسط میرے عزیز مولانا حسن صاحب بھٹو کو دروی مدرس دارالعلوم کنتھاریہ گجرات نے مجھے بھیجی ہے کہ ذرا اس کو آپ دیکھ لیں اور اس پر کچھ لکھ دیں۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر مقلدین ہر روز ایک نیا فتنہ جگاتے نہیں اور بے وقوفی کے ہاتھی پر سوار ہو کر اپنی سوئڈ ہلاتے رہیں تو کب تک ان کی بیوقوفیوں کے ہم پیچھے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان غیر مقلدین کی قسمت ہی میں لکھ دیا ہے کہ وہ اکابر و اسلاف کے بارے میں بکواسیں کر کے اپنی عاقبت خراب کریں۔

اس تیسویں قسط کا عنوان ہے "صرف ایک مذہب پر عمل کرنے سے اسلام بچتا

پر عمل ممکن نہیں"

یہ ہے مولانا مختار ندوی کی علمی و فکری پرواز، مولانا مختار ندوی سمجھتے ہوں گے کہ یہ عنوان قائم کر کے علمی دنیا میں اسٹون نے بڑا دھماکہ کر دیا ہوگا، اور لوگ ان کے علمی جلال سے مرعوب ہو گئے ہوں گے، حالانکہ یہ عنوان ہی بتلا رہا ہے کہ مولانا مختار ندوی عقل و خود سے

پیدل ہیں، اگر ان کے پاس عقل و خرد اور دینی بصیرت کا کچھ حصہ بھی ہوتا تو ان سے ایسی بے وقوفی کا اظہار نہ ہوتا جس کا غماز ان کا یہ عنوان ہے۔

ان غیر مقلد عقائد کو اتنا احساس نہ ہوا کہ اگر ان کی بات کسی درجہ میں صحیح تسلیم کر لی جائے تو پھر درو صحابہ سے لے کر آج تک کسی بھی مسلمان کا اسلام کامل پر عمل ثابت کرنا سوئی کے ناکرین ادٹ کے داخل ہونے سے بھی زیادہ دشوار ہو گا، غیر مقلدین عقل و شعور سے بیگانہ ہو کر قلم چلانے کے عادی ہیں اور اختلاف و اکابر کی شان میں بکواسیں کرنا ان کا مزاج اور ان کی طبیعت ہے، ان کو جتنا اس بات میں مزہ آتا ہے شاید کسی اور بات میں نہ آتا ہو۔

آپ غور فرمائیں کہ صرف مذہبِ حنفی کی بات نہیں ہے۔ مذہبِ مالکی، مذہبِ شافعی اور مذہبِ حنبلی پر جو لوگ عمل پیرا ہیں اور ہزاروں سال سے شافعی شافعی مذہب کا پیرو ہے، مالکی مالکی مذہب کا پیرو ہے اور حنبلی حنبلی مذہب کا پیرو ہے، یہ سارے شوافع و موالک اور حنابلہ معاذ اللہ مکمل اسلام پر عمل نہ کرنے والے ہیں، اور ان کا اسلام ناقص ہے اور صرف مولانا مختار ندوی اور ان کے ہم مذہب غیر مقلدین کی ٹکری بھر جماعت ہی وہ سعید صفت لوگ ہیں جن کو اسلام کامل پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہے، ماشاء اللہ چشم بد دور، ان سعید روحوں کو ہمارا ہزاروں سلام۔

آپ نے اندازہ لگایا کہ غیر مقلدین کتنے بد بخت لوگ ہیں کہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو وہ ناقص الاسلام قرار دے رہے ہیں، یعنی اگر اس عالم رنگ و بو میں کوئی چکا اور کال مسلمان ہے تو بس یہی غیر مقلدین جن کی پیدائش کی تاریخ تلاش کر دگے تو ہندوستان میں دورِ برطانیہ سے اوپر اس کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اپنے آپ میاں مٹھو بنا اسی کو کہتے ہیں۔

اگر غیر مقلدین کی اس منطق کو تسلیم کر لیا جائے کہ صرف ایک مذہب پر عمل کرنے سے اسلام کامل پر عمل ممکن نہیں ہے، تو شیخ عبدالقادر جیلانی کا بھی اسلام کامل نہ ہو گا، اس لئے کہ وہ صرف فقہ حنبلی پر عمل کرنے والے تھے، حافظ ابن حجر کا بھی اسلام غیر معتبر ہو گا اس لئے کہ وہ

صرف شافعی مذہب پر عمل کرنے والے تھے، حافظ ابن عبد البر کا بھی اسلام ناقص ہو گا اس لئے کہ ان کا مذہب فقہ مالکی تھا مگر علامہ بدرالدین عینی کا بھی اسلام ناقص ہو گا کہ وہ مذہب حنفی پر تھے، اس طرح ان تمام محدثین فقہاء و صوفیاء، علماء و مجاہدین کا اسلام ناقص ہو گا جو صرف ایک مذہب پر عمل پیرا تھے۔ حالانکہ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی شمع کو روشن رکھا اور جن کی علمی و دینی خدمات پر امت اسلامیہ فخر کرتی ہے اور جن کی علم کی راہ میں دشت نوردیوں اور آبلہ پائی نے شریعت اسلامیہ کی ترویج و تازگی کو باقی رکھا اور کتاب و سنت کے علوم سے اقطار عالم جگمگا گئے۔

وائے رے ہماری بد بختی اور سیہ بختی کہ ہم نے دین کے ان خداؤں کو اور شریعت اسلامیہ کے ان جاں بازوں اور پاس بانوں کے اسلام ہی پر حملہ کر دیا اور اپنے منحوس قلم سے ان کے اسلام کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش اور جسارت کی۔

ذرا مختار ندوی بتلائیں کہ دور صحابہ سے لیکر آج تک کسی مسلمان کا ایک مذہب پر عمل نہیں رہا ہے اور کس نے دین کو غیر مقلدین کے نوزائیدہ مذہب کی طرح چوں چوں کا مرہ بنا رکھا تھا۔ غیر مقلدیتہ اصلاً اباحت اور دینی بے راہ روی کی طرف بڑھتا ہوا نہایت خطرناک قدم ہے۔ اور اباحت منطلق کے مستقیم قدر ہیں آج غیر مقلدین یہاں پہنچے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان بھی اسی گتہ سے اور نجس پانی میں ڈبکی لگنے لگیں اور ان کی طرح سے اباحت پسند بن جائیں۔

ابن حزم ہوں کہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کیا ان کا ایک مذہب نہیں رہا ہے یا ہر دونوں کا مذہب بدلتا رہا ہے۔ تو کیا فرمائیں گے مختار ندوی صاحب جن کا فرمان ہے کہ ایک مذہب پر عمل کرنے والوں کا اسلام ناقص رہتا ہے، کیا ان کے ان بزرگوں کا اسلام بھی ناقص رہا ہے، مختار ندوی صاحب میں جرات کہ ان بزرگوں کے اسلام کو ناقص اور ان بزرگوں کو ناقص الاسلام بتلائیں۔

پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو ان غیر مقلدین نے دورِ برطانیہ میں غیر مقلدیت کے نام سے

چوں چوں کام رہ تیار کر کے ایک مذہب بنایا ہے اور جس پر اس وقت سے لیکر آج تک ان کے سارے اصاغرو اکابر کا عمل ہے، یہ بھی متین اور شخص ایک ہی مذہب ہے، یا غیر متقلدین ہر روز اپنا ایک نیا مذہب ایجاد کر رہے ہیں، اور صبح کہیں ہوتے ہیں اور شام کہیں ہوتے ہیں؟ تو پھر آپ کیسے کامل الاسلام ہو گئے۔

بات دراصل یہ ہے کہ ان غیر متقلدوں کے ذہن میں شیطان نے یہ دوسرے پیدا کر دیا ہے کہ وہ جو کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس وہی اصل دین ہے، بقیہ دنیا کے سارے مسلمان از اول تا آخر گم کردہ راہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مذہب جو شیعیت، خارجیت، سبائیت اور مرجئیہ کا ملغوبہ ہے، جس میں چار سے زیادہ نکاح جائز ہے، اور جس میں متعہ کرنا بھی جائز ہے، اور جس میں گانا بجانا بھی جائز ہے، اور جس میں استنزال بالید جائز ہے بلکہ با اوقات واجب ہے، اور جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، اور جس میں کافروں کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے اور جس میں شراب اور سورتخن نہیں ہیں اور جس میں سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور جس میں یہ ہے کہ نہ صحابہ کرام کا فعل حجت ہے اور نہ ان کا فہم اور نہ ان کا قول حجت ہے، اور جس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو رضی اللہ عنہم کہنا جائز نہیں ہے، اور جس میں یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا دین نہیں ہے، اور جس میں یہ ہے کہ خلفائے راشدین بھی خلاف شریعت کام کرتے تھے، اور جس میں یہ ہے کہ جمعہ کی اذان ثانی بدعت ہے، اور جس میں یہ ہے کہ چھین طلاق ایک ہی ہوتی ہے اور جس میں یہ ہے کہ حالت حیض کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اور جس میں یہ ہے کہ اجماع حجت نہیں ہے، اور جس میں یہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں خلفائے راشدین کا نام لینا بدعت ہے اور جس میں یہ ہے کہ پٹا ہوا قرآن سر کے نیچے رکھ کر اس پر ٹیک لگایا جاسکتا ہے اور جس میں یہ ہے کہ کلام چند اور کچھ نبی تھے اور جس میں یہ ہے کہ قادیانی کے پیچھے نماز درست ہے اور قادیانی مسلمان ہیں اور اس طرح کے مذہب اہلسنت و اجماع کے خلاف سیکڑوں مسائل ہیں، یہ غیر متقلدین چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے مسلمان اس

مذہب اور مردود دین و مذہب کو اختیار کر لیں اور جس طرح سے غیر مقلدین تقلید کے منکر بشکر اسلاف دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی مظاہرہ دوسرے مسلمان بھی کریں اور اسلاف دشمن بن جائیں۔

کاش یہ غیر مقلدین دوسروں کا اسلام اور ایمان جانچنے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال لیا کریں تاکہ انکو اپنی حقیقت کا بھی کچھ پتہ رہا کرے۔

اس مضمون میں مولانا مختار ندوی نے عجیب عجیب احمقانہ باتیں کیں ہیں سب سے تو نظر ڈالنا اس مختصر سے وقت میں ذرا دشوار ہے مگر دو ایک بات قارئین کی ضیافت طبع کیلئے حاضر ہے۔ فرماتے ہیں مختار ندوی صاحب۔

”جو لوگ شرعی مسئلہ اپنے مذہب کے مطابق پوچھتے ہیں ایسی صورت میں

مفتی جس مذہب کا ہوتا ہے اسی مذہب کے مطابق فتویٰ دیتا ہے اور

دین کے بقیہ دلائل سے آنکھیں بند کر لیتا ہے“

یہ بات جو مختار ندوی صاحب نے یہاں فرمائی ہے اس گناہ کا مرتکب صرف غیر مقلد

مفتی ہوتا ہے، غیر مقلدوں سے جب کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اپنے مذہب کے

مطابق مسئلہ پوچھتا ہے تو غیر مقلدین اس کو اپنے مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں

اور اس طرح دیانت و امانت کا خون کرتے ہیں، یہ بات مذاہب اربعہ کے مفتیان کو ام سے

سوزد نہیں ہوتی ہے، وہ تو مسئلہ پوچھنے والے کا جو مذہب ہوتا ہے اس کے مطابق

مسئلہ پوچھنے والے کو جواب دیتے ہیں۔

اگر مختار صاحب کا مطلب یہ ہے کہ اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مفتی کو فتویٰ

پوچھنے والے کے سامنے کتاب و سنت کے ہر مذہب کے مطابق جتنے دلائل ہیں سب کو

رکھ دینا چاہئے کسی خاص مذہب کے مطابق اور خاص دیں کی روشنی میں فتویٰ نہیں دینا

چاہئے تاکہ وہ پورے اسلام پر عمل کرنے والا بن جائے۔ تو پہلے مختار ندوی صاحب کچھ خود اس

پر عمل کر کے دکھانا چاہئے، اور جب ان سے کوئی فتویٰ پوچھے تو کتاب و سنت سے ہر مذہب

۴۰
کے دلائل کو اکٹھا کر کے مسئلہ پوچھنے والے کے سامنے رکھ دیں تاکہ وہ پورے اسلام پر عمل کر سکے۔

غیر مقلدین عموماً اسی قسم کی بیوقوفی کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ذرا بتلائیے کہ دنیا میں کون ایسا پاگل مفتی ہوا ہے کہ جو فتویٰ پوچھنے والے کے سامنے سارے مذاہب کے دلائل کو رکھتا رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس پاگل پن کے عمل کو کرے بھی تو کیا فتویٰ پوچھنے والا سارے دلائل کے مطابق عمل کر بھی سکتا ہے، اور کیا یہ اس کے ساتھ اور شریعت اسلامیہ کے ساتھ کھانا ذائقہ نہیں ہوگا؟ اور کیا وہ مفتی اس لائق رہے گا کہ اسکو منصب افتاء کی ذمہ داری دی جائے؟

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مختار ندوی صاحب کا یہ کلام سراسر جاہلانہ اور باطل ہے جو ان کی سفارت کا پتہ دیتا ہے۔ مختار ندوی صاحب عام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”عام مسلمانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جب وہ کسی عالم سے فتویٰ پوچھیں تو اس سے یہ ضرور کہیں کہ آپ ہمیں اس مسئلے کا جواب صرف قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیں“

دیکھئے مختار ندوی صاحب کی غیر مقلدیت شیعیت ورافضیت کے روپ میں نظر آ رہی گئی، یعنی اسوۂ صحابہ کرام اور سنت خلفائے راشدین اور قیاس و اجماع سب کے انکار کا سبق مختار ندوی صاحب پڑھا رہے ہیں، یعنی فتویٰ پوچھنے والوں کو شیعیت کی راہ پر لگا رہے ہیں، اسوۂ صحابہ کرام اور سنت خلفائے راشدین اور اجماع اور قیاس کا انکار کرنے والے روافض اور شیعہ ہیں، مختار ندوی صاحب عام مسلمانوں کو بھی اسی راہ پر لگا رہے ہیں، کہ اگر کوئی مفتی اسوۂ صحابہ سے سنت خلفائے راشدین سے اور اجماع و قیاس سے فتویٰ دے تو اس کا فتویٰ تسلیم نہ کر دینی معاذ اللہ شریعت اسلامیہ کے یہ سارے دلائل شیعوں کی طرح غیر مقلدین کے نزدیک بھی مردود ہیں اگر ان کی روشنی میں کوئی فتویٰ دیا جائیگا

تو جس طرح سے شیعہ اس فتویٰ کو رد کر دیتے ہیں غیر مقلدین بھی رد کریں گے، کس قدر گمراہی سے بھرا ہوا یہ کلام ہے، کتاب و سنت کا نام لے کر غیر مقلدین اسی طرح امت اسلامیہ کے سیدھے سادھے اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیا مختار ندوی کسی ایک بھی اہل سنت و الجماعت عالم سے اپنے اس باطل قول کی سچائی ثابت کر سکتے ہیں؟

اچھا غیر مقلدین رمضان میں پورے مہینہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں مختار ندوی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ کتاب و سنت سے اس عمل پر آپ دلیل لادیں۔

غیر مقلدین اگر بینک سے سود لیتے ہیں تو اس کے جواز پر اور نہیں لیتے ہیں تو اس کے جواز پر قیاس کا سہارا لئے بغیر کتاب و سنت سے دونوں شقوں کے مطابق صریح دلیل پیش کر دیں، زندگی کا بیمہ کرانا اگر آپ کے نزدیک جائز ہے تو اس کے جواز پر اور اگر ناجائز ہے تو اس کے عدم جواز پر کتاب و سنت سے دلیل پیش کر کے اس مسئلہ کی حقیقت کو ظاہر کریں۔

غیر مقلدین کا مذہب ہے کہ حالت حیض میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ واقع نہیں ہوتی کتاب و سنت سے اس پر صریح دلیل پیش کر دیں۔

غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہاتھ سے منی نکالنا مستحب ہے اور ضرورت شدیدہ پر واجب ہے اس مستحب اور واجب پر کتاب و سنت سے دلیل پیش کر دیں، غیر مقلدین دو دور رکعت پر بیٹھ کر کے آٹھ رکعت تراویح پڑھتے ہیں، غیر مقلدین کتاب و سنت سے اس کا ثبوت پیش کریں اور یہ بھی بتلائیں کہ دو دور رکعت تراویح کے ساتھ آٹھ رکعت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز تین رکعت دو سلام سے پڑھی تھی یا ایک سلام سے پڑھی تھی، کتاب و سنت سے اس کا صراحت دکھلا دیں۔

صرف ان مسئلوں پر کتاب و سنت سے دلیل پیش کر دیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ مختار ندوی کو صرف کتاب و سنت سے مسائل کے دلائل پیش کرنے کا کتنا ڈھنگ ہے۔

مختار ندوی صاحب لکھتے ہیں :

” فقہی مذاہب پر عمل کرنے والے ہمارے دوست کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ائمہ کرام کے دینی اجتہادات بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے برابر ہیں “

مختار ندوی صاحب کو چونکہ مذاہب اربعہ سے انتہائی بغض اور نفرت ہے اس وجہ سے خدا کا خوف کھائے بغیر انھوں نے اپنے قلم سے یہ بات نکالی ہے، ورنہ کوئی فقہی مذاہب والایہ نہیں کہتا کہ اس کے امام کا اجتہاد اللہ و رسول کے حکم کے برابر ہے، اگر مختار ندوی کا یہ کلام سراسر جھوٹا اور باطل نہیں ہے تو کسی بھی فقہی مذاہب کے کسی عالم سے اس کی تصریح دکھلائیں کہ اس نے اس طرح کی بات کہی ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، مختار ندوی نے اپنے اس بیہودہ اور جھوٹ بات سے اپنے کو اس لعنت کا مستحق بنا دیا ہے۔

اب آخر میں ناظرین کرام یہ بھی معلوم کر لیں کہ مختار ندوی صاحب کی اس تحریر کا مقصد کیا ہے؟ اور ندوی صاحب آخر نہایت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر ناظرین کرام نے ندوی صاحب کا مقصد پایا ہو تو بہتر ہے، ورنہ عرض یہ ہے کہ ندوی صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں صرف غیر مقلدین ہی پورے اسلام پر عمل کرنے والے ہیں اور وہی سچے و پکے مسلمان ہیں اور انھیں کا مذاہب کتاب و سنت والا ہے، تو میں ندوی صاحب کے پوچھتا ہوں کہ امام ملک رحمۃ اللہ علیہ آٹھ بیس یا بیس سے زائد رکعت تراویح کے قائل تھے اور ایک وقت کی تین طلاق کو تین کہتے تھے وہ سچے پکے مسلمان تھے کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تراویح کی بیس رکعت کے قائل تھے اور ایک مجلس کی تین طلاق کو تین ہی کہتے تھے وہ سچے پکے مسلمان تھے کہ نہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تراویح کی بیس رکعت کے قائل تھے اور ایک مجلس کی تین طلاق کو تین ہی کہتے تھے وہ سچے پکے مسلمان تھے کہ نہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تراویح کی بیس رکعت کے قائل تھے اور ایک وقت کی تین طلاق کو تین ہی کہتے ہیں وہ سچے پکے اور کامل اسلام مسلمان تھے کہ نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تراویح کی نماز الگ

اور تہجد کی نماز الگ تھی اور وہ بھی ایک وقت کی تین طلاق کو تین ہی کہتے تھے، امام بخاری سچے اور پکے مسلمان تھے کہ نہیں اور ان کا اسلام کامل تھا یا ناقص؟ اگر ان حضرات کا اسلام کامل تھا اور یہ اسلاف کرام سچے پکے مسلمان تھے تو غیر مقلدین ان مسائل میں انکی مخالفت کر گئے کیسے سچے پکے اور پورے اسلام والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور اگر غیر مقلدین کا یہ گمان ہے کہ یہ ائمہ کرام سچے پکے مسلمان نہیں تھے، صرف غیر مقلدین اس صفت خاص سے مسود اور موافق ہیں تو بیس اسی کا اعلان کریں، ناظرین کرام غیر مقلدین سے آپ صاف یہی ایک سوال کریں گے تو ان کو دن میں تارے نظر آجائیں گے اور انکی ساری غیر مقلدیت ہوا ہو جائے گی اور ان کے سچے پکے اور کامل اسلام والے مسلمان ہونے کا بھرم کھل جائے گا۔ اور دوسرا سوال جو مختار ندوی صاحب سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر یعنی علماء و فقہاء کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے تو آپ کو یہ کہنے کی کیسے جرأت ہوئی کہ صرف کتاب و سنت ہی دہی دہی آپ قبول کریں گے۔ علماء و فقہاء کی اطاعت جس کو اللہ نے واجب کیا ہے اور اس کا انکار کرنے کے بعد آپ کتنے سچے و پکے مسلمان باقی رہ گئے؟

بقیہ پاکستان کا سفر:

کا لطف صحبت میں رات کے بارہ سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا، پھر میزبانوں نے کہا کہ اب آرام فرمائیں، ملاقات کو آنے والے بھی رخصت ہو چکے تھے۔ مولانا عابد سلمہ نے سونے کا بستر لگا دیا تھا، اس لئے میں نے بھی سونے کیلئے پاؤں پھیلایا اور کر سیدھی کر لی۔

حکایات و واقعات

شاعر نے اپنے جیلہ سے لاکھوں کی قیمت کا موتی حاصل کر لیا

متوکل علی اللہ مومن کا بیٹا تھا، اس کا دربار لگا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں دو موتی تھے، جو بہت بڑے، بڑے خوبصورت اور نہایت گراں قیمت کے تھے، وہ ان موتیوں کو ہاتھ میں لیکر کبھی ادھر کرتا تھا اور کبھی اُدھر یعنی اس کی خوبصورتی اور عمدگی کی وجہ سے بار بار اسکو دونوں ہاتھوں میں الٹ پلٹ رہا تھا، اسی وقت دیار میں علی بن جہم جو شاعر بھی تھا پہونچا اس نے متوکل کی شان میں ایک قصیدہ کہا، متوکل نے خوش ہو کر ان دونوں موتیوں میں سے ایک کو اس کی طرف ڈال دیا۔ کہ لے یہ تیرا انعام ہے، علی بن جہم نے اسکو اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ اسکو اس طرح الٹ پلٹ رہا تھا کہ متوکل نے محسوس کیا کہ وہ اس انعام کو اپنے قصیدہ کے مقابلہ میں کم سمجھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ تو اسکو کم سمجھتا ہے، خدا کی قسم یہ ایک لاکھ درہم سے زیادہ قیمتی ہے۔ علی بن جہم نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے کہ میں اسکو معمولی انعام سمجھ رہا ہوں، لیکن میں چند شعراء کہنے کی فکر کر رہا تھا تاکہ وہ دوسرا موتی حاصل کروں اور پھر اس نے یہ شعر جو اس نے فی الہدیہ اسی وقت کہے تھے متوکل کے سامنے پڑھا۔

یسری من رای امام عادل تعرف من بحرہ ببحار
سری من رای دشر، میں ایک عادل بادشاہ ہے جسکے سمندر سے سمندر پانی حاصل کرتے ہیں۔

میر جی ویختی لکل خطب کا نہ جنت و نہار
اس سے ہر موقع پر ڈرا بھی جاتا ہے اور اس سے امید بھی رکھی جاتی ہے گویا وہ جنت
بھی اور دوزخ بھی ہے۔

الملک فیہ و فی بنیہ ما اختلف اللیل والنہار
جب تک کہ رات دن کا آنا جانا لگا رہے گا، بادشاہت اس میں اور اسکی اولادیں رہے گی۔
لم تات منہ الیمین شیئا الا انت مثلہا الیسار
اسکے داہنے ہاتھ نے کوئی کام نہیں کیا، مگر اس کا بائیں ہاتھ بھی سی جیسا کام کرتا ہے۔
ان اشعار کو سن کر متوکل اس کی طرف دوسری موتی بھی ڈال دیا اظہر کما خیرا
بھلا کرے لے اس کو بھی لے لے۔

اسی متوکل کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ مروان بن ابی الجنب نے اس کی شان میں مدح
قصیدہ پڑھا تو اس کو متوکل نے ایک لاکھ بیس ہزار درہم دیئے تھے اور بہت سے کپڑے
بھی دیئے تھے۔ (سیر اعلام النبلاء ص ۴۴۵)

متحدین کی قوت حفظ کا ایک عجیب واقعہ

اسحق بن ہرسلول ایک محدث تھے، دنیاوی نسبت سے معروف تھے، اپنے وقت
کے جدید حاشیہ میں سے ان کا شمار تھا، ایک دفعہ محمد بن عبد اللہ طہا ہر بغداد کے گورنر نے انکو
اپنے پاس طلب کیا اور ان سے کہا کہ آپ ہم سے حدیث بیان کریں، ان کے پاس کتابیں
نہیں تھیں، یہ ایک خاص واقعہ میں مصر سے بغداد جلدی میں آگئے تھے، ساری کتابیں مصر میں تھیں
مگر جب والی بغداد نے ان سے حدیث بیان کرنے کی درخواست کی تو انھوں نے بغداد میں رہ کر
پچاس ہزار اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ حدیثیں اپنی یادداشت
سے سنائی اور لوگوں کا بیان ہے کہ محدث بغداد من حفظہ بخمسین الف حدیث و
لم یخطئ فی شیء منها۔ ایک حدیث میں بھی غلطی نہیں کی۔ (سیر اعلام النبلاء ص ۱۳۳)

مکمل احسن مفتاح

طاہر شیرازی

خمارِ سلفیت

دیوبندی حنفی کے مطالبہ پر غیر مقلد عالم کو سانپ سونگھ گیا

بیٹا - ابا جی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - ابا جی شیخ ستمگر حفظہ اللہ نے کل جو اپنی تقریر سے سماں باندھا تھا آج ایک دیوبندی عالم نے اس کی ہوا نکال دی، اور شیخ ستمگر حفظہ اللہ فجر سے پہلے چائے پیے بغیر ہی اندھیرے کی دھند کا سہارا لے کر کہیں اور چلے گئے۔

باپ - بیٹا کل میں ایک ضروری میٹنگ میں تھا، شیخ ستمگر کی تقریر کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اس کا موضوع کیا تھا۔

بیٹا - ابا جی، شیخ ستمگر نے خفیوں کے اس مشہور مسئلہ پر تقریر کی تھی جس کا چرچا ہم لوگوں کی محفل میں عام طور پر ہوتا رہا ہے، اور جس کو سنا کر بچوں کے چائے فائدہ میں چائے پینے والوں میں سے کئی ایک کو صوفی ستمگر نے سلفیت کا آپ زلال پلایا ہے۔

باپ - بیٹا وہ کون سا مسئلہ ہے، میری یادداشت میں وہ مسئلہ محفوظ نہیں ہے اور نہ شیخ

ستمگر حفظہ اللہ کے اس کارنامہ کا مجھے کسی نے آج سے پہلے تذکرہ کیا تھا۔

بیٹا۔ اباجی حنفی فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں بندھنے

کے بعد اتنی دود کی مسافت پر الگ الگ رہ رہے ہوں کہ ایک دوسرے سے بظاہر
من مشکل ہے اور صرف چھ ماہ میں عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ اس آدمی
ہی کا کہلائے گا۔ اسی موضوع پر شیخ ستمگر حفظہ اللہ نے بڑی ہنگامہ خیز تقریر

کی تھی، لوگوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا کر ان کو باہوش کر دیا تھا۔

باپ۔ بیٹا، پھر ستمگر حفظہ اللہ پر کیا حادثہ گذرا کہ بلا چائے پیئے فجر سے پہلے اندھیرے
ہی میں وہ اس شہر سے نکل گئے۔

بیٹا۔ اباجی، اتفاق سگرات ہی میں دارالعلوم دیوبند کا ایک نوجوان فاضل اپنے دوست

سے ملنے آیا تھا اس کے سامنے جب اس مسئلہ کا ذکر ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ
شیخ ستمگر کو پکڑ لاؤ اور مجھ سے بات کر اؤ ابھی اس کی من ترانیاں ہوا ہو جائیں گی۔

باپ۔ بیٹا، پھر کیا ہوا؟

بیٹا۔ اباجی، ہوتا کیا، شیخ ستمگر حفظہ اللہ نے سوچا تھا کہ چلو چند روز کا لڑکا ہی

تو ہے وہ مجھ سے بحث کیا کرے گا، لیکن جب بات کرنے آئے تو چند ہی لمحے میں
ان کے چہرے پر ہوائی اڑ رہی تھی اس نوجوان دیوبندی عالم نے شیخ ستمگر حفظہ اللہ

سے پوچھا کہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو کہ حنفی فقہ کا یہ مسئلہ غلط ہے؟ اور پھر

بتلاؤ کہ مذہب اہل حدیث کا اس بارہ میں کیا فتویٰ ہے؟ اور کیا تم میں ہمت ہے کہ تم

اس اولاد کو حرامی کہو؟ اور کیا تم اس کی ماں کو زانیہ قرار دو گے؟ اور کیا مذہب

اہل حدیث میں اس عورت پر زنا کی حد جاری کھائے گی؟ اور کیا اس طرح سے جو بچہ

یا بچی پیدا ہو اس کا نسب اس کے ماں باپ سے شرعاً ثابت نہیں ہوگا؟

ان سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی ستمگر حفظہ اللہ کے پاس نہیں تھا

اس مجلس میں جو چند لوگ شریک تھے بار بار ستمگر حفظہ اللہ کو جھنجھوڑ رہے تھے مگر

ان سوالات کے جواب سے وہ ایسے عاجز تھے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کو سناپ
نے سونگھ لیا ہو۔ وہ دیوبندی عالم بار بار کہہ رہا تھا کہ قرآن کی وہ آیت یادہ حدیث
ذکر کر جس سے حنفی فقہ کا یہ مسئلہ غلط ثابت ہو، یا کسی صحابی کا قول پیش کر
یا کسی اپنے عالم ہی کے فتویٰ سے ثابت کر کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ غلط ہے، اور صحیح
مسئلہ کچھ اور ہے، مگر شیخ ستمگ حفظہ اللہ کا چہرہ جھری بنا ہوا تھا، اور ان کی زبان
ان کی دستگیری و مشکل کشائی سے بالکل عاجز تھی۔

باپ۔ بیٹا ہم لوگ خواہ مخواہ اس مسئلہ کو اچھالتے ہیں اور اپنے علم کو رسوا کرتے ہیں حنفی فقہ کا
یہ مسئلہ تو بالکل حدیث کے مطابق ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے الولد للفراش
یعنی مولود اپنے باپ کا قرار پائے گا، جب ماں باپ اس بچہ کو اپنا بچہ سمجھ رہے
ہیں تو پھر دوسرے کو کیا جی ہے کہ ماں باپ کو زانی قرار دیں اور بچہ کو حرامی بتلائیں۔
یہ تو شرعی اعتبار سے نہایت ناروا عمل ہے، ایسے شخص پر حد قذف جاری ہو سکتی ہے۔
بیٹا۔ اباجی جب یہ مسئلہ عین شریعت کے مطابق ہے تو ہمارے علماء اس مسئلہ کو اپنی
تقریروں میں اچھال کر زندہ باد کا نعرہ کیوں گواتے ہیں، ان کو اپنے علم کی نشا
ڈوبنے میں مزہ آتا ہے کیا؟
باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من مانی تاویل پر شیخ جگنو کی جھلاہٹ

بیٹا۔ اباجی
باپ۔ جی بیٹا
بیٹا۔ اباجی آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ سے جامع محمدیہ مبلغین میں شیخ کلہ حفظہ اللہ
نیل الادطار کا درس دیتے ہیں؟
باپ۔ جی بیٹا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ پاک کام شیخ کلہ حفظہ اللہ نے شروع کر دیا ہے

عوام سے فقہ حنفی کا رجحان کم کرنے کیلئے، اس سال کے شروع میں جماعت نے یہ پروگرام طے کیا تھا کہ شہر کی مختلف مساجد میں درس حدیث کا منتخب علماء کے ذریعہ درس شروع کر دیا جائے۔ اس کی ابتداء شیخ کلو حفظہ اللہ نے کر دی ہے بڑا مبارک قدم ہے اللہ ان کو اس پر ثابست قدم رکھے۔

بیٹا۔ مگر آج تو عجیب بات ہوئی کہ شیخ جگنو اور شیخ کلو میں ایک حدیث کے بارے میں بڑی تکرار ہو گئی اور جماعت کے افراد و حصوں میں تقسیم ہو گئے۔

باب۔ کیا ہوا بیٹا؟

بیٹا۔ اباجی، آج جب شیخ کلو حفظہ اللہ نے نیل الاوطار سے یہ حدیث پڑھی

عن عمران بن حصین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی النہض فجعل رجل یقرأ خلفہ سبح اسم ربک الاعلیٰ فلما انصاف قال اُیکم قرأ ادا یکم القاری فقال الرجل انا فقال : لقد ظننت ان بعضکم خابجینہا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی تو ایک آدمی آپ کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھنے لگا تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ تم میں سے کس نے پڑھا تھا، یا تم میں سے کس نے پڑھنے والا کون تھا، تو اس آدمی نے کہا کہ میں تو آپ نے فرمایا مجھے گمان ہوا تھا کہ تم میں سے کسی نے میری قرأت میں رخصۂ اندازی کی ہے۔ تو اس کی شرح میں علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ ومعنی هذا الکلام

الانکاد علیہ فی جہہا اذ رفع صوتہا بحیث اسمع غیرہ لا من اصل القراۃ (ص ۵۷۷ ج ۲) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے زور سے پڑھنے پر اور اس کی آواز کے بلند کرنے پر انکار کیا تھا نہ کہ نفس قرأت پر آپ کو ناگواری ہوئی تھی۔

اس پر شیخ جگنو نے کہا ہے کہ شوکانی صاحب کا یہ کلام سراسر حدیث رسول کی معنوی تفسیر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبر پر انکار کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

ایکم قرأ کے بجائے ایکم جہاں فرماتے یا ایکم رفع صوت فرماتے یا ایکم الجاہا بالقراءة یا ایکم الرفع صوت فرماتے۔ جب آپ نے یہ سب کچھ نہیں فرمایا اور یہ فرمایا کہ ایکم قرأ یا ایکم القاری تو اس نے معلوم ہوا کہ نفس قرأت آپ کو ناگوار ہوئی تھی۔ اور مقتدی کے لئے آپ نے کچھ بھی پرکھنے کو پسند نہیں فرمایا۔

شیخ جگنو کی اس بات کی تائید شیخ علی ابن سینا حفظہ اللہ نے بھی فرمائی، اور انھوں نے فرمایا کہ ہمارے ابانی صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اس حدیث میں نفس قرأت سے منع کیا گیا ہے۔

باپ - پھر کیا ہوا بیٹا۔

بیٹا - اباجی شیخ کو اس بات کو تسلیم کرنے کیلئے کسی طرح تیار نہیں تھے کہ علامہ شروکانی جیسا اتنا بڑا محدث و عالم حدیث کا معنی بیان کرنے میں ایسی ناحش غلطی کرے گا اور معنوی تحریف کا ارتکاب کرے گا۔

شیخ جگنو کے شدید احتجاج پر سردست نیل الادطار کا درس بند کر دیا گیا ہے، اللہ اب اس کی جگہ الروفۃ الندیہ حضرت نواب صاحب بھوپالی کی کتاب کا درس رکھا گیا ہے۔

باپ - انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

بیٹا - اباجی، انا اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟

باپ - نواب صاحب کی یہ کتاب تو اور بھی فتنہ کا سبب بنے گی، نواب صاحب نے مسئلہ سائل کے بیان کرنے میں بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، اسی وجہ سے آج تک انکی یہ کتاب ہمارے اہل حدیث میں داخل نہ ہو سکی ہے۔

بیٹا - اباجی ہمارے علماء کی کتابیں خود ہمارے علماء کی نگاہ میں کیوں اس قدر غیر معتبر

رہا ہے؟

طاہر ہدایہ اور شیخ جنح حفظہ اللہ میں تکرار ہو گئی۔ نواب صاحب بھوپالی کا فرمان نزاع کا باعث بنا

یا۔ اباجی

اپ۔ جیٹیا۔

یا۔ اباجی، آپ کا کہا بالکل سچ ثابت ہوا۔

اپ۔ میں نے کیا کہا تھا بیٹا، مجھے یاد نہیں ہے

یا۔ اباجی آپ نے کہا تھا کہ جامع محمدیہ میں نواب صاحب کی کتاب کا درس بڑے فتنہ کا سبب بنے گا۔

اپ۔ جیٹیا اب یاد آیا، تم نے بتلایا تھا، علامہ شوکانی کی کتاب نیل الاوطار کا درس

بندر کے جامع محمدیہ میں نواب صاحب بھوپالی کی کتاب (فروضۃ الدنیا)

کا درس شروع کیا گیا ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہ کتاب ہماری جماعت کیلئے فتنہ بن جائیگی۔

یا۔ اباجی، تو آپ نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا، آج کے درس میں نواب صاحب کی کتاب

سے جو ایک عبارت پڑھی گئی تھی اس کا ترجمہ جب شیخ جنح حفظہ اللہ نے کیا کہ فرض اور

واجب دونوں مترادف ہیں جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے اور یہی حق بات ہے، اور

واجب کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا کرنے والا قابلِ تعریف ہوتا ہے اور اس کا چھوڑنے

والا قابلِ مذمت ہوتا ہے اور کسی فعل پر تعریف ہونے یا اس کے ترک پر مذمت

ثابت ہونے سے اس فعل کا بطلان لازم نہیں آتا ہے۔ (۳۶ جلد اول)

جب شیخ جنح نے آخر کے ترجمہ کی عربی عبارت والملاح علی الفعل والذام

علی الذوات لایستلھما مان البطلان تو شیخ پر پڑنے پڑے زور سے

”ہوں“ کہی اور پھر شیخ جنح سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ یہ عبارت بالکل لغو ہے

انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی فعل کے مذموم ہونے سے اس کا باطل ہونا

لازم نہیں آتا، مگر یہ کہنا کہ کسی فعل کے مدوح اور قابلِ تعریف ہونے سے اس کا باطل ہونا لازم نہیں آتا یا بالکل لغو کلام ہے جس کا کسی اہل علم کے قلم سے نکلنا باعثِ تعجب ہے۔

پھر انھوں نے کہا کہ اگر فرض اور واجب مترادف ہیں یعنی دونوں کا معنی اور مطلب ایک ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی فرض کے ترک کرنے سے بھی اس فعل کا باطل ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اب مثلاً وضو میں فرض چارہاں منہ کا دھونا، ہاتھ کا دھونا سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا تو کوئی مسح نہ کرے ہاتھ یا چہرہ یا پاؤں نہ دھوئے تو اس کا وضو باطل نہ ہوگا اور اس کی نماز درست ہوگی اگرچہ وہ شخص اور اس کا فعل قابلِ مذمت ہوگا۔

یہ کلام غلط در غلط ہے، اور نواب صاحب کی قلت فقہ کا غماز ہے، اس پر شیخ جن کو غصہ آگیا اور بڑی تکرار ہوئی۔

باپ - بیٹا، شیخ جن نے شیخ ہدیہ کے اعتراض کا بھی کوئی جواب دیا یا صرف غصہ ہی دکھلاتے رہے۔

بیٹا - اباجی وہ صرف شور مچاتے رہے اور نواب صاحب کی قابلیت کا قصیدہ پڑھتے رہے ان کے اعتراض کا انھوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نواب صاحب کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے مسجد سے واپس گئے۔

باپ - بیٹا بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کا درس بند کر کے تبلیغی نصاب شروع کرادو، اس میں مسئلہ مسائل سے بحث نہیں ہوتی ہے اور لوگوں کا دین و ایمان پختہ ہوتا ہے الروضۃ الندیہ جیسی کتابوں سے ہمیشہ فتنہ برپا ہوگا۔

بیٹا - اباجی ہمارے علماء کی کتابوں سے ہمیشہ فتنہ کیوں برپا ہوتا ہے۔

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

پاکستان کا سفر

پاکستان میں زمزم کے قارئین کا ایک بڑا حلقہ ہے، نیز پاکستان میں مکتبہ اثریہ سے شائع ہونے والی متعدد کتابوں کی اشاعت بھی پاکستان کے مقتدر اہل علم کی طرف سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے مدیر زمزم کا تعارف بھی خوب ہوا، یہ ان بزرگوں کی کرم فرمائی ہے کہ مدیر زمزم پاکستان میں ہندوستان سے کم جانا پہچانا نہیں جاتا، پاکستان کا دو دفعہ پہلے بھی سفر ہوا تھا، اس وجہ سے بعض اہل علم حضرات و مشائخ سے شخصی طور پر بھی پہلے سے تعارف ہے جن میں قابل ذکر شخصیت اکابر کی یادگار، بزرگوں کا نمونہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری نور اللہ مرقہ کے خلیفہ اجل، انسانیت و شرافت کے پیکر، سراپا تواضع جن کے چہرے پر گلاب کھلا ہوتا ہے، اور جس کی پیشانی پر تقدس کا جلوہ نظر آتا ہے اور جس کے چہرے سے عبادت دریافت اور تعلق باللہ کا نور چمکتا ہے، یعنی حضرت شاہ سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم کذا ذات گرامی بھی ہے (۱) نیز میرے محب گرامی قدر اور بہت سی کتابوں کے معنف حضرت مولانا نعیم الدین صاحب استاذ حدیث جامعہ مدینہ لاہور اور مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور کے مالک جن کی کتاب حدیث اور اہل حدیث نے ہندوپاک میں ان کی شہرت کا غلغلہ بلند کر دیا ہے جن کا قلمی نام انوار خورشید ہے، جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جن کی محبت

(۱) حضرت شاہ صاحب کا شمار عصر حاضر کے ان خطاطوں میں ہوتا ہے جن کی مثال براعظم، ایشیا میں نہیں ہے

کو میں اپنے لئے توشہ آخرت سمجھتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ کم عمر طبقہ میں ایسا شریف، ایسا خلیق اور منکر المزاج اور متواضع اور صاحب علم و صاحب فضل و کمال آدمی آج کے دور میں ملنا مشکل ہوتا ہے، اور تیسری شخصیت حضرت مولانا ابومحمد یازد ملکانوی کی ہے جو مدرسہ کے جامعہ سراج العلوم میں جید الاستعداد مدرس ہیں، اور جن کی سادگی پر قربان ہوئے کہ جی چاہتا ہے، نہایت خاموش مگر علی لگن کے آدمی ہیں، یہ میرے اور زمزم کے بڑے محسن ہیں زمزم کی ایک بڑی تعداد انھیں کے ذریعہ پاکستانی اہل علم تک پہنچتی ہے، شروع ہی سے مدیر زمزم سے تعلق رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ انھیں سے ربط و تعلق بذریعہ فون اور ملاکت رہتا ہے۔ مدیر زمزم کی کتابوں اور زمزم کے شیدائی ہیں۔ ان تینوں حضرات کے علاوہ بعض اور حضرات بھی ہیں جن سے اس سے پہلے دلی سفر میں شخصی طور پر تعارف ہوا تھا، ان میں سے مؤخر الذکر اور حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کا بار بار تعاضد پاکستان کا سفر ہو مجھے بھی اشتیاق تھا کہ ان بزرگوں سے ملاقات زندگی میں ایک بار اور ہو جائے بعد میں معلوم نہیں حالات کیا ہوں۔ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اتار چڑھاؤ پر چوتے رہتے ہیں، ذرا میں تولد ذرا میں ماشہ، حضرت سید شاہ نفیس صاحب سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا کہ بزرگوں

اور جن کی خطاطی کے نمونے دنیا کے بیشتر ممالک میں پہنچے ہوئے ہیں، پاکستان میں آپ کے وجود یا مسود سے یہ فن زندہ ہے، پاکستان کے مختلف حصوں میں آپ کے شاگردوں کی بڑی تعداد ہے، پاکستان اور دوسرے ممالک سے آپ کو فن خطاطی میں کمال اور بے مثال مہارت پر مستعد ایوارڈ ملے ہوئے ہیں، آپ کا اصلی نام سید انور حسین ہے اور فن خطاطی کی دنیا میں سید نفیس الحسنی، نفیس قم کے نام سے مشہور ہیں، آپ جس طرح فن خطاطی کے مشہور شخصیت ہیں اور ارشاد و اصلاح کی لائن سے مرجع خلائی شیخ طریقت ہیں اسی طرح ایک باکمال شاعر بھی ہیں، آپ کا مجموعہ کلام ”برگ گل“ کے نام سے نہایت خوبصورت کتابت و طباعت کے ساتھ شائع ہو چکا ہے، اس کا ایک نسخہ حضرت کرم فرما کر مجھے بھی عنایت کیا ہے۔

اور اسلاف کی اس یادگار کی عمر انشی کے قریب ہونے جا رہی ہے، میوہ جب پک جاتا ہے تو کب ٹپک جلنے لگے کچھ کہا نہیں جاتا، اس لئے آپ سے ملاقات کا طبیعت میں شدید تعاضا تھا، پاکستان میں ہمارے ایک مخدوم حضرت مولانا سلیم اللہ خاں صاحب دام ظلہ شیخ الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی و رئیس وفاق المدارس العربیہ ہیں، پہلے سفر میں ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ آپ کی توجہ سے پاکستان میں میری عربی کتاب "وقفۃ مع اللامذہبیہ" بڑی آب و تاب سے شائع ہوئی تھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ ہی کے جامعہ کے ایک جید الاستاذ استاد مولانا ابن الحسن عباسی حنفی نے "کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ" کے نام سے کیا ہے، جس نے ہندوپاک میں بڑی مقبولیت و شہرت حاصل کی ہے، ان بزرگوں سے بھی ملنے کی دیرینہ خواہش تھی، اور پاکستان کے سفر کا شدید تعاضا تھا۔

مارچ کے مہینہ میں میرا سفر کا ارادہ تھا، لیکن پاکستانی سفارت خانہ سے دیر لمبے دیر ہو رہی تھی اور مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ پاکستانی سفارت خانہ شاید مجھے ویزا نہ دے، اسی بنا پر میں نے جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد کے ناظم مولانا عبد القیوم حقانی صاحب کو جنہوں نے اپنے پرچہ القاسم میں میرا ایک مختصر سا خط شائع کر دیا تھا جس میں میرے پاکستان آنے کے ارادہ کا ذکر تھا اور جس کی بنیاد پر پاکستان کے مختلف اطراف و جوانب سے بار بار فون آیا تھا کہ تم پاکستان کب پہنچ رہے ہو میں نے ایک لبنی چوڑا خط لکھ دیا تھا جس میں اس کا ذکر تھا کہ میرا پاکستان کا سفر اب مہموم ہے شاید یہ سفر نہ ہو سکے^(۱) پاکستان جا کر معلوم کر ویزا

(۱) زمرہ کے گزشتہ شمارہ میں یہ خط شائع ہو چکا ہے، اور پاکستان میں میری موجودگی ہی میں اور القاسم میں بھی یہ خط حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائع کر دیا تھا۔ میں نے ان سے فون پر کہا کہ حضرت آپ کیلئے میرا خط کہیں کوئی معیبت نہ لائے تو انہوں نے جو جواب دیا ان سے ان کے مزاج اور حق پسندی کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا، میں کم نظریوں کا عرصہ دیکھنا چاہتا ہوں۔

دینے سے پہلے حکومت پاکستان نے میرے بارے میں پوری تحقیق کی تھی اس وجہ سے وزیر اعلیٰ میں تاخیر ہو رہی تھی، بہر حال پھر مولانا محمود دانی جنرل سکریٹری جمعیۃ علماء ہند کی ذاتی دلچسپی سے وزیر اعلیٰ، اور میں ۲۳ مئی کو پاکستان کے سفر پر براہ امرتسر بس سے روانہ ہوا۔

پاکستان جانے کیلئے بس کا سفر کیوں؟ پاکستان کے سفر کے لئے تین راستے ہیں، بذریعہ ہوائی جہاز سفر کیا جائے،

بذریعہ ٹرین سفر کیا جائے، بذریعہ بس سفر کیا جائے، میں پاکستان جانے کیلئے بس کا سفر زیادہ پسند کرتا ہوں، ہوائی سفر میں ادولتھوڑی سی مسافت کا خرچ بہت زیادہ ہے دوسرے جن کو جہاز کے سفر کا اتفاق ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہوائی اڈا پر دو تین گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے، سامان وغیرہ کی چیکنگ میں اور ہوائی جہاز میں داخل ہونے کے لئے بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے میں اتنا وقت لگتا ہے کہ اس کا تحمل ایک استخوان ہوتا ہے اور پھر یہی صورت جہاز سے اترنے کے بعد ہوتی ہے، بوڑھا اور کمزور آدمی تھک کر چور ہو جاتا ہے، پھر دہلی میں لال کنواں سے یا آئی ٹی او جہاں جمعیۃ علماء کا ہیڈ آفس ہے اس سے اندرا گاندھی ایر پورٹ کی مسافت بہت زیادہ ہے کم از کم پون گھنٹہ ٹیکسی میں لگ جاتا ہے، یہی حال لاہور ایر پورٹ کا ہے کہ شہر سے بہت زیادہ فاصلہ ہے، جو لوگ شہر سے مسافر کو لینے آتے ہیں ان کا بہت وقت خرچ ہوتا ہے۔

ریل کے سفر میں وقت بہت لگتا ہے پھر پاکستان پہنچنے پر کسٹم کی کاروائیوں کا منظر قیامت کا نقشہ پیش کرتا ہے، کبھی کبھی پورا دن اور پوری رات کسٹم کے مرکز ہی پر گزر جاتی ہے، چونکہ ریل سے سفر کرنے والے بہت ہوتے ہیں اور بیشتر لوگوں کے پاس سامان بھی ماشاء اللہ ڈھیروں ہوتا ہے اس وجہ سے کسٹم میں دیر کا ہونا لازمی بھی ہے۔

بس کا سفر میرے لئے سب سے آسان ہوتا ہے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جمعیۃ علماء آفس سے بس روانہ ہونے کی جگہ بہت قریب ہے مشکل سے پیدل دس منٹ کا راستہ ہے دہلی میں امبیٹہ کراؤمسٹیڈیم سے بس روانہ ہوتی ہے، جو بالکل وسط شہر میں ہے اور دعا پسی

میں ہیں رکتی بھی ہے اس وجہ سے آنے جانے میں طویل راستہ طے کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، دوسرے بس کے مسافر بس ہی سبھر ہوتے ہیں جن کی تعداد پچاس سے بھی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے کسٹم کی جگہ پر بہت جلد فرصت ہو جاتی ہے، بس میں مسافر سامان بھی زیادہ نہیں لے جاسکتے ہیں، اس لئے سامان کی چیکنگ میں وقت بہت کم لگتا ہے، تیسری اہم بات یہ ہے کہ بس بہت آرام دہ ہوتی ہے اور اس میں فوج کے دو نوجوانوں کی آگے پیچھے آتشیں اسلحہ کے ساتھ موجودگی سے حفاظت کی طرف سے اطمینان رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، ہر نماز وقت پر ادا کی جاسکتی ہے، ناشتہ اور کھانے کا انتظام بھی بس کے کرایہ پر یہی مثال ہوتا ہے اور اس کا نظم بہت معقول ہوتا ہے، پاکستان کسٹم پر بھی مسافروں کی چائے بسکٹ اور سنڈویچ وغیرہ بے ضیافت کا انتظام ہوتا ہے اس وجہ سے بڑے اطمینان اور سکون سے سفر ہوتا ہے، گاڑی جب دہلی سے روانہ ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کے لئے اور راستہ کو بھڑبھاڑ سے صاف کرانے کیلئے فوجی گاڑی آگے چلتی ہے، جس پر چار مسلح فوجی ہتھیار کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ بس سگنل پر بھی نہیں رکتی ہے، یہ صرف اس جگہ ٹھہرتی ہے جہاں حکومت کا طرف سے اس کے رکنے کا انتظام ہوتا ہے، اس جگہ پہلے ہی سے فوج کے نوجوان موجود ہوتے ہیں جو بس پہنچتے ہی اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اس طرح مسافروں اور بس کی حفاظت کا پورا انتظام ہوتا ہے۔

دہلی سے یہ بس ٹھیک چھ بجے روانہ ہوتی ہے، دو گھنٹہ کے بعد ایک جگہ ناشتہ اور ضرورت سے فراغت کیلئے تقریباً آدھا گھنٹہ رکتی ہے پھر دو ڈھائی گھنٹہ چلنے کے بعد ایک بڑی نہر کے پاس جو بہترین تفریح کی جگہ ہے وہاں پیشاب وغیرہ کی بھی جگہ ہے، کھانے پینے کا ہوٹل بھی ہے، یہاں دس پندرہ منٹ کیلئے رکتی ہے، پھر دوپہر کے کھانے اور نماز کیلئے ایک ہوٹل پر رکتی ہے، یہاں بھی تقریباً آدھا گھنٹہ کا وقت ملتا ہے، جس میں اطمینان سے آدمی کھانا بھی کھا لیتا ہے اور پھر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، پھر ساڑھے تین

بچے اٹاری کسٹم کی جگہ پہنچتی ہے، تھوڑی دیر میں فارغ ہو کر ہم پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں کسٹم ہوتا ہے اس جگہ کا نام ورگہ تھوڑی دیر میں یہاں سے بھی فراغت ہو جاتی ہے، اگر مسافر جیسے لوگ ہیں جن کا سامان بہت مختصر ہوتا ہے تو کسٹم کا مرحلہ بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے، یہاں عصر کی نماز ادا کی جاسکتی ہے، پاکستان کی طرف سے بس مسافروں کیلئے چلنے وغیرہ کا نظم رہتا ہے و اگر سے بس روانہ ہوتی ہے اور اب یہ بس پاکستانی فوج کی نگرانی میں سفر کرتی ہے اور پون گھنٹہ کے بعد ہم لاہور وسط شہر میں پہنچ جاتے ہیں، اس طرح دہلی سے لاہور تک کا سفر بڑی آسانی سے طے ہو جاتا ہے، پہلی دفعہ نواز شریف کی حکومت کے زمانہ میں جب سفر کیا تھا تو دہلی سے لاہور تک کا بس کرایہ صرف ساڑھے نو سو تھا اس دفعہ ساڑھے بارہ سو تھا، ساڑھے بارہ سو میں دہلی سے لاہور تک مختلف النوع سہولتوں کے ساتھ بڑا سستا معلوم ہوتا ہے۔

بس ایک گھنٹہ پہلے پہنچ گئی | پاکستانی دوستوں کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ میں ۲۳ مئی کو چھ بجے شام تک لاہور پہنچ جاؤں گا، حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کو بطور خصوص اطلاع دیدی گئی تھی ان کے ذریعہ پاکستان صوبہ پنجاب کے مختلف حصوں میں اس پروگرام کی اطلاع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے محبت کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت لاہور کے علاوہ دوسری جگہوں سے بھی میرے استقبال کیلئے لاہور چلی چکی تھی اور سب کے ذہن میں چھ بجے پہنچنے کا پروگرام تھا لیکن خدا کی قدرت کہ اب کی دفعہ بس اپنے مجمع وقت سے ایک گھنٹہ پہلے لاہور پہنچ گئی یعنی ٹھیک پانچ بجے میں بس سے اتر چکا تھا، اب میں ادھر ادھر جو نظر داتا ہوں تو ایک آدمی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو مجھے لینے آیا ہو، میں نے مولانا نعیم الدین صاحب کو فون لگایا تو ان کے بڑے بڑے کہے ہمیں سہلہ نے بتلایا کہ اباجی تو کئی لوگوں کے ساتھ آپ کو لینے کیلئے نکل چکے ہیں اور وہ راستہ میں ہیں، آدھ گھنٹہ کے انتظار کے بعد حضرت مولانا نعیم الدین صاحب اپنے متعدد رفقاء کے ساتھ آپ پہنچے اور انہوں نے بتلایا کہ بہت سے حضرات آپ کے استقبال

کے لئے آرہے ہیں مگر وہ سب چھوٹک یا اس کے بعد ہی پہنچیں گے، یہ بس عموماً لیٹ ہوا کرتی ہے۔ آج اتفاقاً ایک گھنٹہ سے بھی پہلے یہ آگئی ہے، ہم لوگ بھی بڑے اطمینان سے تھے کہ ابھی بس پہنچنے میں بہت دیر ہے، میں نے اپنے جی میں خدا کا شکر ادا کیا کہ پہلو استقبالیوں کی بھیڑ بھاڑ سے اللہ نے نجات دے دی، مولانا نعیم الدین صاحب اور ان کے ہمراہیوں کو دیکھ کر جن میں عزیز مولانا عابد سلمہ بھی تھے ان سے پہلے سفر میں ملاقات تھی، میری ساری کلفت دور ہو گئی، اور ہم چند افراد کار میں بیٹھ کر اپنی قیامگاہ صفہ اکاڈمی موہنی روڈ لاہور آگئے۔

(۱) صفہ اکاڈمی نئے طرز کالجوں اور بچیوں کا تعلیمی ادارہ ہے، یہ مسجد عثمان سے ملحقہ عمارت میں واقع ہے اس کے بانی حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب ہیں، اور اس کے سرپرست حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب ہیں اور اس کے ناظم الامور برادر مولانا عابد حسین صاحب ہیں، حضرت شاہ صاحب کے ہاتھوں اس دینی و دوائی در سگاہ کی ۱۹۹۹ء میں ابتدا ہوئی، حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب کی ادارت اور عابد حسین صاحب کی نظامت میں یہ در سگاہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے تعلیمی تربیتی سفر پر رواں دواں ہے۔ مولانا عابد حسین سلمہ ۲۴ سال کے لگ بھگ کے جواں عزم نہایت مخلص نوجوان ہیں جو اس ادارہ کی ترقی کیلئے ہر وقت فکرمند رہتے ہیں، اور انکی دلچسپیوں اور خلوص کے اثر سے یہ لاہور شہر کی ایک منفرد در سگاہ بن گئی ہے جہاں بلا مار پیٹ بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے، اس در سگاہ کی ایک خصوصی بات یہ ہے کہ یہاں عمومی چند نہیں کیا جاتا کچھ مخصوص لوگوں کے تعاون اور طلبہ و طالبات کی فیس سے اس کا میزانیہ پورا کیا جاتا ہے ۱۹۹۹ء میں جب پاکستان کا میرا دور سفر ہوا تھا تو میں یہاں تو تھا حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کا مگر میرا قیام جامعہ مدنیہ لاہور میں تھا، اسکادر سے میں حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب پرکھتا ہوں، اس وقت ابھی صفہ در سگاہ کا وجود نہیں تھا مگر لاہور کے ان احباب کے درمیان اس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ بچے اور بچیوں کیلئے ایک نئے طرز کی دینی و عصری، تعلیمی و تدریسی در سگاہ

۱۹۹۹ء والے سفر میں میرا قیام جامعہ مدنیہ میں تھا، اب کی دفعہ مولانا نعیم صاحب نے راستہ ہی میں بتلایا کہ آپ کا قیام اس بار صفہ اکاڈمی کی عمارت میں ہوگا، جب میں اس عمارت میں داخل ہوا تو بیت الخلا غسل خانہ اور جس کمرہ میں مجھے رہنا تھا اس میں کسی وغیرہ کا انتظام بالکل نیا نیا نظر آ رہا تھا، غسل خانہ و بیت الخلا وغیرہ کی زین بھی ابھی نئی تھی، میرے استفسار پر مولانا نعیم صاحب نے بتلایا کہ یہ سب راتوں رات مزدور لگو کر دہلی اور دو راتوں میں مکمل کر دیا گیا ہے، آپ کی آمد کی اطلاع جب ہمیں ملی اس وقت مزدور بلوا کر کام شروع کر دیا گیا، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے، ہر طرح کی سہولتوں سے یہ قیامگاہ آراستہ تھی اور پڑوس میں کمرہ لگی ہوئی مسجد عثمان نعمت غیر مترقبہ، پانچ وقت کی نماز باجماعت کی حاضری میں کہیں آنا جانا نہیں تھا، چونکہ پاؤں کمزور ہو چکے ہیں اس وجہ سے چلنے پھرنے میں اور اترنے چڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اسلئے پڑوس میں مسجد کا وجود میرے لئے تو بڑی نعمت تھی کہ وہاں قیام کے زمانہ میں ہر نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق ہو جایا کرتی تھی۔

قائم کی جائے، ابھی اس وقت تک مسجد عثمان کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، جب اسکی تعمیر مکمل ہو گئی تو وہیں مسجد میں اس در سکاہ کا ۱۹۹۹ء میں آغاز کر دیا گیا۔ ۱۹۹۹ء میں جب پاکستان ماضر ہوا تھا تو اس اکاڈمی کے ذمہ داروں نے اس جگہ میری ضیافت کا ایک اہتمام کیا تھا، جس کا تذکرہ صفہ اکاڈمی کے سالانہ مجلہ ندائے صفہ میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے :

” ۱۹ ستمبر ۱۹۹۹ء بروز بدھ ہندوستان کے ممتاز عالم دین مکمل اسلام حضرت مولانا محمد ابو بکر غازی پوری صاحب دامت برکاتہم پاکستان تشریف لائے آپ مدیر صفہ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مدظلہ کے یہاں تھے آپکی تشریف آوری کو غنیمت جانتے ہوئے ۱۰ اکتوبر ۱۹۹۹ء بروز اتوار بعد نماز عشاء الٰہیین صفہ نے آپ کے اعزاز میں عشاء دیا اس موقع پر پاکستان کے ممتاز عالم دین مکمل اسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر صاحب اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہندوستان و پاکستان کے ان دو بزرگوں کی پہلی ملاقات صفہ اکاڈمی کی جامع مسجد عثمان میں ہوئی اس طرح صفہ اس وقت علم کا مجمع البحرین بن گیا۔ (ندائے صفہ ۱۲ مارچ ۲۰۰۲ء)

میزبانوں کی غایات و کرم فرمائیاں

حضرت مولانا نعیم الدین صاحب نے مجھے بتلایا کہ چونکہ آپ کا سفر طویل تھا اور بس کا سفر تھا

اس وجہ سے ہم لوگوں نے آج کی رات میں آپ کا کوئی پروگرام نہیں رکھا ہے اور کل پرسوں کا دن بھی ہم نے صرف آرام کا رکھا ہے، اگر طبیعت میں نشاط ہوگا تو کل یعنی جمعرات کے دن جامعہ مدنیہ کے طلبہ میں کچھ بیان کر دیں اور جمعہ کے روز خطبہ سے پہلے آپ کا مختصر سا بیان ہو جائے۔
بقیہ آرام کے رہیں گے، میں نے اتنی محبت و خلوص کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں کی راحت و آرام کا خیال کرنا بھی ضیافت ہی کا حصہ ہے، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے، انھوں نے میری راحت و آرام کا پورا خیال رکھا۔

حضرت شاہ سید نفیس الحسنی صفا کی زیارت و ملاقات

ہم صفہ اکاڈمی جہاں لاہور میں میرے قیام کا انتظام

کیا گیا تھا۔ ۲۳ مئی کو مغرب سے پہلے ہی سوچ گئے تھے اور اسی وقت چلے بھی پی لی گئی مغرب کی نماز کے بعد فوری طور پر حضرت شاہ صاحب سے ملنے کا طبیعت میں تقاضا تھا، شاہ صاحب کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی کہ ہم مغرب بعد آرہے ہیں وہ ہمارے انتظار میں تھے، چنانچہ میں حضرت مولانا نعیم الدین اور عزیزم مولانا عابد سلیم کی معیت میں شاہ صاحب کی زیارت کیلئے ان کی قیامگاہ پر حاضر ہوا، حضرت شاہ صاحب بڑے تپاک سے ملے اور جب تک میں ان کے پاس رہا بار بار اپنی خوشی کا اظہار کرتے رہے، مجھے کسی سے زیادہ زمین پر بیٹھنے میں آرام ملتا ہے، چنانچہ جب میں زمین پر شاہ صاحب کی پلنگ کے پاس بیٹھا تو شاہ صاحب بھی پلنگ سے اترنے لگے، مجبوراً مجھے ان کی پلنگ ہی پر ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا، تھوڑی دیر کی اس مجلس میں طبیعت باغ و بہار ہو گئی، سفر کی تھکان جاتی رہی، چہرہ ہشاش بشاش ہو گیا، میرے پہنچنے کے بعد شاہ صاحب کھیتے میرے ہی طرف متوجہ تھے جب کہ اس مجلس میں اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے اس لئے میں نے زیادہ دیر تک یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا، اور میں نے مولانا نعیم صاحب کو اشارہ کیا اور شاہ صاحب سے رخصت لے کر اور سلام و مصافحہ کر کے ہم وہاں سے

اٹھ اُٹھے، میں نے اٹھتے اٹھتے حضرت شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضرت گزشتہ سفر میں لاہور کے قیام کے دوران میں صبح کا ناشتہ آپ کے ساتھ کیا کرتا تھا، اس دفعہ بھی میرا یہی معمول ہوگا میں لاہور میں جب بھی رہو گا صبح کا ناشتہ آپ کے ساتھ ہی کروں گا، میری اس بے تکلفی سے شاہ صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمایا ضرور ضرور میں آپ کا انتظار کیا کروں گا۔ چنانچہ قیام لاہور کے درمیان یہی معمول رہا، فجر بعد میں شاہ صاحب کے ساتھ چائے اور مختصر سا ناشتہ کرتا تھا اور پھر آٹھ نو بجے کے قریب عزیزم مولانا عابد سلماپنے ذوق کے ناشتہ کا نظم کرتے تھے جس میں عام طور پر مولانا نعیم الدین صاحب اور بعض دوسرے اہل احباب بھی شریک ہوتے تھے۔

قاری تقی الاسلام صاحب کے ملاقات

سال گزشتہ میں جب رمضان شریف میں عمرہ کیلئے گیا تھا تو مکہ مکرمہ میں جہاں میرا

قیام ہوتا ہے یعنی باب عمرہ کے قریب جی انشامیہ میں دارالابرار نام کی جو عمارت ہے جس کے منتظم حضرت مولانا قاری خلیق اللہ صاحب بستوی دام مجدہ ہوتے ہیں اس عمارت میں پاکستان لاہور کے ایک بزرگ اسی کمرہ میں جس میں میرا قیام طے تھا پہلے سے تشریف فرما تھے، حضرت قاری صاحب نے ان کا تعارف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے استاد حضرت قاری تقی الاسلام صاحب ہیں جو عمرہ دراز تک مکہ مکرمہ اور ریاض میں بحیثیت قاری قرآن پاک کی تعلیم و تحفیظ کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں، اب آپ لاہور میں ہوتے ہیں اور اس سال عمرہ کی ادائیگی کیلئے لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کا نام قاری تقی الاسلام ہے۔ حضرت قاری تقی الاسلام صاحب مجھے میری کتابوں کے ذریعہ سے غائبانہ واقف تھے، اور جب میری اس دیار پاک میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں، قاری صاحب بڑی عمر کے بزرگ ہیں، اسی عمارت میں میرا اور ان کا ساتھ کئی روز رہا، اور ان سے بڑی مناسبت ہو گئی تھی، ہندوستان واپس ہونے پر ان سے کئی دفعہ فون پر رابطہ رہا، میں نے ان کو بس اپنے پاکستان آنے کی اطلاع کر دی تھی، جب میں شاہ صاحب کے پاس پہنچا تو حضرت قاری صاحب پہلے سے

موجود تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بچے اور گلے سے لگایا، ان سے مل کر مجھے
 بھی بڑی خوشی محسوس ہوئی، حضرت قاری صاحب کی بزرگمانہ ادائیں بس دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں
 چہرہ ہر وقت متبسم رہتا ہے، اکابر دیوبند کے عاشق اور سلفیت کے فتنہ سے خوب آگاہ ہیں
 اور ردِ غیر متعلقیت میں اشر نے جو مجھ سے تھوڑا بہت کام پایا ہے اس کے بڑے قدرداں ہیں
 بحوالہ اللہ تعالیٰ جو سقاہ محبت۔ جبیں حضرت شاہ صاحب کی خدمت سے اٹھ کر
 کے باہر آیا تو یہ بھی میرے ساتھ باہر نکلے، اور ضیافت کے سلسلہ میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ
 علیہ کا ایک مقولہ یاد دلا کر کے کرم نوازی فرمائی اور دعائیں دیتے ہوئے مجھ سے رخصت
 ہوئے۔

اگر انسان کی بدن میں سعید روح ہو اور اسے بزرگوں کی صحبت نصیب ہو جائے
 تو وہ کندن ہو جاتا ہے۔ حضرت قاری صاحب بھی بزرگوں سے ربط و تعلق رکھتے ہیں، میں
 نے دیکھا کہ قاری صاحب خود معمر ہونے کے باوجود حضرت شاہ نفیس الحسینی دامِ مجدہ کی محبت
 میں بڑے باادب بیٹھتے ہیں، اور تواضع و انجساری کا پیکر تو وہ مجھے کہ مکرمہ ہی میں
 محسوس ہونے لگے تھے، ہم جیسے خوردوں کے ساتھ ان کا معاملہ جس شفقت و محبت اور
 بے تکلفی کا تھا وہ اپنے گزشتہ اکابر و بزرگوں کی یاد دلاتی رہی۔

حضرت شاہ صاحب کے پاس سے جب

مولانا رشید میاں صاحب کے ملاقات ہم اٹھے تو ابھی عشاء کی نماز میں کافی

وقت تھا، اس وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت مولانا رشید میاں صاحب سے بھی ملاقات
 کر لی جائے (۱) اس سے پہلے والے سفر میں میرا قیام جامعہ مدنیہ ہی میں تھا جس کے مدیر و منتظم

(۱) مولانا رشید میاں صاحب ہندوستان کے مشہور عالم و مورخ جمعیتہ علماء ہند کے سابق ناظم
 ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب کے پوتے ہیں، حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب
 کے ایک صاحبزادہ حضرت مولانا حامد میاں صاحب تھے جو مولانا ساجد میاں صاحب جو ہندوستان

حضرت رشید میاں صاحب ہیں اور ان سے اچھا خاصہ تعارف تھا، چنانچہ جامعہ مدنیہ میں ہم ان سے جا کر ملے، انھوں نے ہی یہ بتلایا کہ تمہارے پاکستان سفر کا ویزا ملنے سے پہلے مجھے بھی تمہارے بارے میں تحقیق کی گئی تھی کہ کیا آپ محمد ابو بکر غازی پوری سے واقف ہیں؟ اور میں نے حکومت کے ذمہ داروں کو بتلادیا تھا کہ وہ ہم لوگوں سے تعلق رکھنے والے اپنے ہما آدی ہیں، میں نے اس پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر ان کی صحبت میں گزرا کہ ہم دوسری ملاقات کا وقت کر کے اپنی قیامگاہ صفہ اکاڈمی آ گئے۔

صفہ اکاڈمی آئے تو یہاں دور دراز کے مقامات سے آئے ہوئے کئی حضرات تھے جو میری ملاقات کی خاطر طویل سفر کی زحمت برداشت کر کے آئے تھے۔ انھیں میں میرے کرم فرما جامعہ سراج العلوم لودھراں کے مدرس حضرت مولانا ابو محمد ایاز ملک انوی بھی تھے۔ جو لودھراں سے اپنے بعض رفقاء کے ساتھ آئے تھے، لودھراں اور لاہور کے درمیان ایک طویل مسافت ہے بس سے تقریباً چھ سات گھنٹہ کا سفر ہے، مگر حضرت مولانا اور ان کے رفقاء اپنی محبت کو میرے دل پر نقش کا محجر کرنے کیلئے اتنی طویل مسافت کے سفر کی زحمت برداشت کی تھی فجزاہم اللہ خیراً۔ یہ حضرات اسی روز رات میں واپس ہو گئے، ان حضرات باقی صفحہ پر

میں سعودی سفارت خانہ میں عرصہ دراز سے بڑے اونچے عہدہ کے ملازم ہیں، کے بڑے بھائی تھے اور حضرت مدنی قدس سرہ کے اہل خلفاء میں سے تھے، رشید میاں صاحب انھیں کے بڑے صاحبزادہ ہیں جنھوں نے حضرت مولانا محمد سید میاں صاحب کو دیکھا ہے اگر وہ حضرت رشید میاں صاحب کو دیکھیں گے تو وہ اپنے دادا کا پورا چہرہ بہ نظر آئیں گے وہ سادگی اور متانت دھیرے دھیرے سکراتے ہوئے بات کرنے کا انداز اور تواضعانہ اخلاق جو حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تھی، اس کا پرتو، حضرت رشید میاں صاحب کی ذات گرامی ہے پاکستان میں جمیعہ علماء اسلام کے اہم رکن سمجھے جاتے ہیں لاہور میں جامعہ مدنیہ آپس کے والد ہی حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب کا قائم کردہ ادارہ ہے لاہور کی بڑی علمی درسگاہ میں شمار ہوتا ہے، جامعہ مدنیہ کا جائے وقوع حضرت شاہ جہاں کے گھر سے متصل ہے۔ صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے۔

مکتبہ اتریکہ غازی پور سے شائع ہونے والا دو مہما
دینی و علمی مجلہ



شمارہ

جلد

ذیقعدہ، ذی الحجہ شیعہ ۱۳۲۸

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ ————— روپے
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ شریمالک و سریش ڈالرا امریکی



مکتبہ اتریکہ قاسمی منزل سید وارہ غازی پور۔ لہوری

برائیل نمبر 9453497685

پن کڈ۔ 233001

فہرست مضامین

۲	مدیر	رہنمائی (سلفیت کی پسپائی)
۶	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۹	" "	مقام صحابہ کتاب سنت کی روشنی میں
		{ اور مولانا مودودی
۱۷	محمد عبداللہ قاسمی غازی پوری	بریلوی مذہب پر ایک نظر
۲۲	محمد ابو بکر غازی پوری	ایمان الہیاد
۳۳	" "	سفر پاکستان
۴۲	" "	خط اور اس کا جواب
۴۶	طہ شیرازی	خمار سلفیت
۵۱	مولانا نعیم الدین صاحب استاد حدیث	مولانا محمد ابو بکر غازی پوری صاحب کی کتاب
	جامعہ مدنیہ لاہور	{ حضور تعلق پر پراچنامہ انوار مدنیہ لاہور کا اظہار خیال

سلفیت کی سپائی

الحمد للہ، مکتبہ اثریہ کی کتابوں اور زمزم نے سلفیت کے ابھرتے ہوئے فتنہ پر زبردست ضرب لگائی ہے، اور برصغیر میں یہ فتنہ اپنی شدت کھو چکا ہے، مگر فتنہ بہر حال فتنہ ہوتا ہے، اسلئے اس کی طرف سے تغافل برتنا قطعاً درست نہیں ہوگا، اسلئے زمزم کا بھی سفر جاری ہے اور مکتبہ اثریہ اپنی نئی تالیفات کے ذریعہ بھی اس فتنہ کے آفات میں لگا ہوا ہے، ادارہ سے شائع ہونے والے تین رسالے عربی و اردو، کیا ابن تیمیہ اہل سنت و الجماعت میں سے ہیں، اور الشجرة الطيبة اور اهل النبیخہ ابن تیمیہ من اهل السنة والجماعة کا برصغیر کے علاوہ سعودیہ عربیہ میں بھی زبردست اثر دیکھنے میں ملا۔ سعودیہ کے بڑے بڑے سلفی جنادریوں کا حال برا نظر آتا ہے، اب کی دفعہ رمضان شریف میں جب عمرہ کے لئے گیا تو یہ تاشاد یکجا۔ ضرورت ہے کہ باشعور لوگ ان نئے رسالوں کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں، مکتبہ اثریہ سے یہ رسالے اہل قیمت پر دیئے جائیں گے اسی طرح ضرورت ہے کہ مکتبہ کی کتابوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلا جائے، ایسے لوگوں کو مکتبہ بہت رعایتی قیمت پر کتابیں ہیا کرائے گا۔

بسمہ تعالیٰ مکتبہ کی یہ کتابیں یورپ کے ممالک میں بھی پہنچ چکی ہیں، اور وہاں بسنے والے مسلمان جو سلفیت کے فتنہ سے پریشان تھے انھوں نے ان کتابوں سے بہت فائدہ اٹھایا۔

سلفیوں کی پسپائی کا عالم یہ ہے کہ ان کے علماء مکتبہ اثریہ سے شائع ہونے والی
 کتابوں کا رد لکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس میں بری طرح ناکام ہیں، تو یہ مساکین گالی
 گلوچ سے کام لیتے ہیں، اور یہی علامت ہے کہ سلفیت برصغیر میں شکست سے
 دوچار ہے۔ مثلاً ابھی حال میں ایک کتاب، صحابہ کرام کے بارے میں جماعت اہل حدیث کا
 صحیح نقطہ نظر دیکھنے کو ملی، اس کے گننام مصنف ہیں، عبدالواحد انور یوسفی۔ اس کتاب
 میں میرے رسالہ صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کا نقطہ نظر کا جواب دیا گیا ہے، جواب
 کیا ہے، بس سمجھ لو کہ گالی نامہ ہے، اور جن باتوں کو رسالہ میں غیر مقلدین کیلئے ثابت کیا
 گیا ہے، مصنف نے انہیں باتوں کو درست حکم کیا ہے، مگر اپنی حیالت کی وجہ سے سمجھ نہیں
 پایا ہے۔ مثلاً اس رسالہ میں طریق محمدی کی ایک عبارت نقل کی گئی تھی کہ محمد جو ناگدھی
 نے اس عبارت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سخت توہین کی ہے۔ تو صاحب کتاب کہتا ہے
 طریق محمدی میں جو کچھ لکھا ہے اس کے دلائل بھی اسی جگہ موجود ہیں، جن کو غازی پوری نے ذکر
 نہیں کیا، اب ذرا کوئی اس قابل مصنف سے پوچھے کہ اس کی اس بات سے غازی پوری
 کا اعتراض اور مستحکم ہوا یا اس کا رد ہوا۔ اسی طرح کی احمقانہ باتوں سے پوری کتاب بھری
 ہے، اور مصنف رسالہ یعنی غازی پوری کے حق میں تو گالیوں کا آئینہ صاحب کتاب نے
 ہر صفحہ میں بہایا ہے، اور اس کے مقدمہ نگار کے سفلہ پن کا حال یہ ہے کہ بلا کسی تقریب کے
 اکابر اخاف کو اپنی بد زبانوں سے اس نے خوب نوازا ہے، مثلاً حضرت علی میاں ندوی
 کے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے دین کے نام پر ہمیشہ سیاست کاری کی ہے۔ کب وہ
 صاحب موقف رہے اور ہندوستان کے مایہ ناز محدث حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ماضی قریب میں استہزائی اسلوب کو مولانا
 حبیب الرحمن اعظمی نے زیادہ پروان چڑھایا اور اپنے حلقہ ارادت میں اسے خاص طور پر
 رواج دیا جب کہ وہ خود اپنی شکل و صورت اور سیرت و کردار کے اعتبار سے ہمیشہ لوگوں
 کیلئے ایک ایسا کردار بن سکتے تھے جن کا ہر وقت استہزاء ہوتا رہے، لیکن استہزائی

اسلوب میں وہ سطحیت کی اس حد تک پہنچ گئے تھے جہاں آدمی استہزاء کا فن کار بن جاتا ہے، اسے قطعاً اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ خود چیلنی ہے جس کے سوچید ہیں۔
پھر مقدمہ نگار حضرت فدائے ملت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر جس انداز میں برساتے اس کا نقل کرنا بھی میرے لئے مشکل ہے۔ بالکل بریلوی مولوی حشمت علی والا انداز۔

جب آدمی دلائل سے عاجز ہو کر گالیوں پر آئے تو یہ دلیل ہے کہ وہ شخص شکست خوردہ ہے اور علم کا میدان اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔
بعض حضرات دیکھتے ہیں کہ چند لفنگے قسم کے لوگ جن کے پیچھے اطماع و اغراض کا شیطانی شکر لگا رہتا ہے، ننگے سر نماز پڑھنے لگے، سینہ پر ہاتھ باندھ لیا، زور سے آمین کہنے لگے اور نمازیں ٹانگیں چوڑی کر لی، تو سمجھتے ہیں کہ غیر مقلدیت کی دعوت پھیل رہی ہے۔ اور سلفیت کی زندگی میں بہار آرہی ہے، حالانکہ یہ دلیل ہے کہ سلفیت کا پورا کمزور ہو چکا ہے، اصحاب صلاح و تقویٰ پر سلفیوں کا جادو نہیں چلتا تو وہ بالذری قسم کے لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں، اور اللہ والوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔

جی ہاں سلفیت علم کے میدان میں شکست کھا چکی ہے اور اس کا پورا کمزور ہو چکا ہے مگر جیسا کہ عرض کیا گیا۔ بہر حال اس فتنے سے ہمیں چوکنا رہنا ہے، اور اپنی دعوتی و دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ و نسأل اللہ التوفیق الدائم۔ دھوا المستعان۔

الحمد للہ۔ زمزم نے اپنے سفر کا سوال سال اس شمارہ پر پورا کر لیا ہے، اس مدت میں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوا کہ شاید اب زمزم کا کام ختم ہو چکا ہے، اور اسے باقی رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہاتھ غیبی نے پکارا، ابھی منزل مقصود دور ہے، سفر کا جاری رہنا ضروری ہے، اللہ کا شکر ہے۔ زمزم گرتے پڑتے اپنی جدوجہد میں ستم ہے اب قارئین زمزم اور خریداران زمزم کی توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ اہل حق کا یہ ترجمان

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات شخص وہ ہیں کہ جن کو اللہ اپنے سایہ میں اس روز رکھے گا جس روز صرف اسی کا سایہ ہوگا، اس کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، پہلا وہ شخص جو عدل کے ساتھ حکومت کرے دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگ کر زندگی گزارے، تیسرا وہ آدمی جس کا دل سجد سے نکلنے کے بعد بھی سجد میں لگا رہے، چوتھے وہ دو آدمی جو اللہ کیلئے ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ کی محبت میں ان کا اکٹھا ہوا اور جدا ہونا ہو، پانچواں اللہ کا وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسو بہائیں، چھٹا وہ نیک بخت جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے دعوتِ گناہ دی تو وہ یہ کہہ کر اس سے الگ ہو گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ساتواں وہ آدمی جو اللہ کے راستہ میں اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل پاتا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔

قیامت کا دن بڑا شدید دن ہوگا، ہر شخص کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، اس شدید دن میں یہ سات آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے۔ (۱) عدل کے ساتھ حکومت کرنے والا اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جس کے پاس فیصلہ جائے خواہ حکمران ہو یا قاضی یا مفتی یا پنچایت کرنے والے لوگ، یا عدالت میں جج اور منصف جن کے پاس بھی دو آدمی کا فیصلہ جائے اس میں وہ انصاف کا پہلو نظر رکھے، کسی کی بیجا حمایت نہ ہو، اگر حکمران

ہے اور ملک کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، تمام رعایا کے ساتھ انصاف کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، انکی ہر طرح خبر گیری رکھنا، ملک کی دولت کو ان کے مفاد میں خرچ کرنا، یہ عادل حکمران کی ذمہ داری ہے، اور ایسے حکمران کا اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ ہے۔

(۲) نوجوانی کا زمانہ خواہشات و جذبات میں بہنے کا زمانہ ہوتا ہے اگر اس وقت کوئی اپنا وقت اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزارے تو ایسا نوجوان اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوگا۔

(۳) وہ آدمی جو مسجد سے باہر رہ کر بھی مسجد کا دھیان رکھے، اور اس کو خیال رہے کہ نماز باجماعت ادا کرنی ہے، ایسا شخص گویا مسجد ہی میں ہے اور اللہ کے حضور ہے، اس کا مقام بھی اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔

(۴) محبت اور دوستی، دشمنی اور عداوت کا معیار دین ہونا چاہئے، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لئے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، کسی سے عداوت ہو تو اللہ کیلئے یعنی عداوت کی بنیاد اپنی مصلحتیں نہ ہوں بلکہ اگر کسی سے دشمنی ہو تو اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اللہ کا نافرمان ہے، اس کے حکموں کو توڑنے والا ہے، شریعت سے بے تعلق ہے، بے نمازی ہے، گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، ان امور کی وجہ سے اگر کسی سے کنارہ کش ہو جایا جائے تو نہ یہ صرف جائز ہے بلکہ اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوگی اور قیامت کے دن وہ اللہ کے سایہ میں ہوگا۔ محبت کی بنیاد بھی اللہ کی ذات بنے کہ یہ شخص دیندار ہے، پرہیزگار ہے اللہ کا فرمانبردار ہے، اس کی صحبت سے دین حاصل ہوگا، اچھائیاں ملیں گی، برائی سے بچنا ہوگا، کسی سے محبت کی بنیاد محض دنیاوی اغراض اور مادی مصلحتیں نہ ہوں۔

(۵) اخلاص کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اس کے سامنے روئے گرد گڑائے، ایسے آنسو کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے اور ایسے شخص کا رونا دھونا گڑ گڑانا اور آہ و زاری کہ تار یا سے پاک ہوتا ہے، اور جو عمل دیا سے پاک ہے

وہی عمل عمل ہے اور ایسا شخص اللہ کے یہاں خاص اکرام کا مستحق ہوتا ہے۔

(۶) کسی کو حسین و جمیل عورت بلا رہی ہے، دعوتِ گناہ دے رہی ہے، کوئی رکاوٹ اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کا پورا موقع ہے مگر اللہ کے ڈر سے وہ اس عورت کو ہٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ کا کام نہیں ہو سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے پاکباز کا بھی اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے۔

(۷) اللہ کیلئے مال کا خرچ کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، شرط یہ ہے کہ یہ مال خرچ کرنا پورے اخلاص کے ساتھ ہو، نام آدمی اور شہرت مقصود نہ ہو، اس طرح خرچ کرے کہ بایاں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ کتنا خرچ کیا اور کیا خرچ کیا، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، تو ایسا صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے اور ایسے خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے نوازے گا۔

بقیہ "اداریہ"۔

اپنا کام کرتا رہے، جن حضرات کے ذمہ ذمزم کا بقایہ ہے، وہ اس کو روانہ کر دیں گم ہوگا۔

ضروری اعلان

ذمزم کے خریدار اور قارئین حضرات ذمزم کا یہ نیا موبائل نمبر نوٹ کر لیں۔

9453497685

9889572855

اب اس نمبر پر مدیر ذمزم سے رابطہ ہو سکے گا۔

مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں

اور مولانا مودودی

صحابہ کرام اور علمائے امت

شرح العقیدۃ الطحاویہ میں ہے :
سابقین علمائے امت (یعنی صحابہ کرام اور
ان کے بعد تابعین جو کتاب و سنت کے
راوی ہیں اور اہل فقہ و قیاس ان کا ذکر ہمیشہ
بھلائی سے کیا جائے گا ان کا تذکرہ جس نے
برائی سے کیا وہ مسلمانوں کی راہ پر نہیں ہے۔

وعلماء السلف من السابقین
ومن بعدہم من اهل التابعین
اهل الخیر والایثار واهل الفقه
والنظر لا ینذکرون الا بالجمیل
ومن ذکراہم یسوع فہو علی
خیر السبیل -

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

قال تعالیٰ ومن یشاقق

الرسول ومن بعد ما تبین لہ
الہدیٰ ویستع غیر سبیل المومنین
نولی ما تولیٰ ونصلبہ جہنم وساء
مصیرا - (ص ۴۱۸)

جس نے رسول کی مخالفت کی جب کہ اس
کے سامنے ہدایت واضح بھی ہو چکی تھی اور
اس نے مسلمانوں کے راستہ کے علاوہ
دوسری راہ اپنائی ہم اس کو اسکے عمل کا ذمہ دار
بنادیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور
جہنم بڑا ٹھکانہ ہے۔

اور اسی کتاب میں ایک جگہ ہے ۔

وَنَجِبَ اصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَفْطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَبْغُضُ مَنْ يَبْغُضُهُمْ وَبَغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَاحْسَانٌ وَكُفْرُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ ۔ (ص ۳۹۶)

ہم رسول کے اصحاب سے محبت رکھتے ہیں اور ان میں سے (شیعوں کی طرح) کسی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے اور ان میں سے کسی سے بری اختیار نہیں کرتے اور ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں جو صحابہ سے دشمنی رکھے اور جو ان کا ذکر خیر سے نہ کرے صحابہ کی محبت دین و ایمان اور احسان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر و نفاق اور طغیان ہے ۔

اور اسی کتاب میں ہے :

وَمَنْ أَضَلَّ حَتَّى يَكُونَ فِي قَلْبِهِ عَلَى خِيَارِ الْمُؤْمِنِينَ وَسَادَاتِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ النَّبِيِّينَ ۔ (ص ۳۹۹)

یعنی اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جس کے دل میں ان لوگوں کے بارے میں جو نبیوں کے بعد خیار مؤمنین اور سادات اولیاء اللہ تعالیٰ بعد النبیین ۔ کوئی بات ہو ۔

اور اسی کتاب میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی کا یہ ارشاد

نقل کیا گیا ہے ۔

ان الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير خلق العباد فاصطفاه لنفسه وابتعته برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير

اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سارے بندوں میں سب سے بہتر پایا سو اللہ نے ان کو اپنے لئے چن لیا اور رسالت سے سرفراز فرمایا ۔ پھر اس نے آنحضور کے بعد عام بندوں کے دلوں کو دیکھا تو آنحضور کے اصحاب کے قلوب

قلوب العباد فجعلهم وزراء
نبيها يقاتلون على دينه -
کو سب سے بہتر پایا تو اللہ نے ان کو اپنے نبی
کا مددگار بنایا جو اس کے دین کی خاطر جہاد
کرتے ہیں۔

فما رآه المسلمون فهو
عند الله حسن وما رآه سيما
فهو عند الله سيء (ص ۳۹۹)
پس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ
کے یہاں بھی اچھی ہے اور جسے وہ بُرا سمجھیں
وہ اللہ کے یہاں بھی بُری ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ امت
میں رسول کے بعد صحابہ کرام سب سے پاکیزہ قلب تھے اور ان کو اللہ نے اپنے دین کی نصرت
اور اپنے رسول کی حمایت کے لئے چاہا تھا وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام معیار حق تھے، اگر وہ
کسی شے کو اچھا سمجھ لیں تو وہ اللہ کے یہاں بھی حسن قرار پائی اور جس کو بُرا جانیں وہ اللہ
کے یہاں بھی بُری ہوئی۔

صحابہ کرام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ بھی ارشاد ہے۔
قال من كان متنافسين بين
قدمات فانه لا يوم من عليا
الفتنة اولئك اصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه
الامة ابوها قلوبا واعما عقلا
واقلها تكلفا -
آپ نے فرمایا تم میں سے جس کو کسی کی اقتدا کرنی
ہو تو ان حضرات کی اقتدا کرے جو فوت ہو چکے
ہیں کیونکہ زندہ آدمی فتنہ کے اندیشہ سے مامون
نہیں، میری مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے
ہے یہ حضرات ساری امت سے افضل تھے
سب سے زیادہ پاک تھے علم میں سب سے گہرے اور
سب سے کم تکلف تھے۔

واختارهم الله بصحبة نبيه
ولا قامة دينه فاعرفوا لهم
فضلهم واتبعوا على اثرهم
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحبت و رفاقت اپنے دین کی اقامت و دعوت
کیلئے ان کو منتخب کیا لہذا ان کے فضل و کمال

وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقهم
 کو پیچھاؤ اور ان کے نقش قدم پر چلو جہاں تک
 ممکن ہو ان کی سیرت و اخلاق کو اپناؤ کیونکہ
 الهدی المستقیم۔ (مشکوٰۃ) وہ سیدھی راہ پر تھے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو ایک جلیل القدر صحابی رسول کی زبان سے
 جس نے خود ان کو دیکھا تھا اور جس کی زندگی اسی جماعت صحابہ کے ساتھ صبح و شام گزری تھی
 یہ تصویر ہے آج چودہ سو سال بعد صحابہ کرام کے اخلاق و کردار کو جو حضرات اپنی تحقیق کا نشانہ
 بنا رہے ہیں کاش وہ سوچتے کہ اس سلسلے میں تاریخی کذوبات سے فیصلہ نہیں کیا جاسکتا
 بلکہ اس کے لئے متقدمین اسلاف کے معتبر بیان ہی سے روشنی حاصل کی جاسکتی ہے اور
 اسی روشنی میں صحابہ کرام کو جانچا اور پرکھا جاسکتا ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت جابر کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ صحابہ
 کرام کی حیثیٰ کو الیوم و عمر رضی اللہ عنہا کی برائی بیان کرتے ہیں تو آپ نے ان کو جواب دیا۔

وما تعجبون من هذا انقطع عنهم
 اس پر تمہیں تعجب کیوں؟ لان کے دنیا سے چلے
 العمل فاحب الله ان لا ينقطع عنهم
 جانے کی وجہ سے ان کا عمل منقطع ہو گیا تو اللہ
 الاجرا (شرح العقیدۃ الطحاویہ ص ۲۹۸) نے چاہا کہ ان کا اجر منقطع نہ ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔

ولا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ
 تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا
 وسلم فلمقام احداهم ساعة یعنی مع
 مت کہو ان میں سے کسی کا آنحضور کے ساتھ
 البنی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل
 رہنا تمہارے چالیس سال کے عمل سے بہتر
 احداکم اربعین سنة (ایضاً ص ۳۹۶) ہے۔

ذرا اندازہ لگائیے صحابہ کرام کے مقام بلند کا، صحابیت کے شرف نے ان کے
 مقام کو کتنا بلند و بالا کر دیا تھا۔

صحابہ کرام کی منقصد بیان کرنیوالا زیدلیق ہے :- حضرت ابو زرہ رازی

جو جلیل القدر محدث اور بڑے شان کے عالم تھے وہ فرماتے ہیں :

اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْقُصُ أَحَدًا
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ نَذَائِقٌ
وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَالْقُرْآنَ
حَقٌّ وَمَا جَاءَ بِهِمَا حَقٌّ -

یعنی جب کسی کو دیکھو کہ وہ کسی بھی صحابی رسولؐ
کی منقصت بیان کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ
زندیق ہے اور یہ اس لئے کہ رسول حق ہے
قرآن حق ہے اور جو قرآن تعلیم و شریعت لیکر
آیہ ہے وہ حق ہے۔

وَأَنَّهُمَا رَوَى إِلَيْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ الصَّحَابُ
وَهُوَ لَا عَيْسَ يَدُونَ أَن يَجْعَلُوا
شَهَادَتَنَا لِيَبْطُلَ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ
وَالْجَمَادِ بِهَمِّ أُولَىٰ وَهَمِّ نَزَادَةٍ -

اور ان سب کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ
ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے شاہدوں کو
مجروح کریں تاکہ اس طرح وہ کتاب و سنت کو
باطل کریں یہی لوگ مجروح قرار پانے کے قابل
ہیں، یہ زندیق ہیں۔

(الاصابہ ص ۱۶۷)

واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی منقصت بیان کر کے اور ان کو مجروح قرار دیکر یہ ثابت
کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کہ آپ جس دین کی پیروی کر رہے ہیں یہ دین برحق ہے اور یہ وہی
دین ہے جس کی تعلیمات کا سرچشمہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے اس لئے کہ یہ بات قطعی
ہے کہ دین امت کو صحابہ کرام ہی کے ذریعہ پہنچا ہے، ہمارے اور رسول کے درمیان صحابہ
کی ذات ہی واسطہ ہے اور جب وہی مجروح اور ناقابلِ اعتماد قرار پائیں گے تو خود دین اور
شریعت انہیں کے واسطہ سے اور اسی ناقابلِ اعتماد ذریعہ سے ہم کو ملی ہے وہ کہاں تک
قابلِ اعتبار ہو سکتی ہے۔

یہ اتنی واضح اور کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا اسلئے صحابہ
کرام کو مطمئن کرنے کی کوشش حقیقت میں پورے دین کی عمارت کو متزلزل کرنے اور پوری
شریعت کو باطل اور ناقابلِ اعتبار بنانے کی سعی نادر ہے اور یہ اس آدمی کا کام نہیں ہو سکتا
جس کو اللہ کے دین سے کچھ تعلق ہے اگرچہ وہ چیخ چیخ کر اور گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنے مسلمان ہونے

کا اعلان کیا کرے ۔

منافق اخلاص کا مظاہرہ کرنے میں ماہر ہوتا ہے | **نفاق کا ایک لازمہ** اور حقیقت میں یہ بھی کہ ایک طرف منافق دین کی جڑ کاٹنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف اپنے اخلاص کا مظاہرہ بھی کرتا ہے اور بسا اوقات لوگ اس کے مظاہرہ اخلاص سے ایسا متاثر ہوتے ہیں کہ دین کے خلاف اس کی سازشوں کو یا تو وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں یا اسے بڑی ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں دین کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا ۔

روح المعانی میں اس آیت کے تحت دہن اهل المداينة تا مردوا علی النفاق لکھا ہے ۔

والجملہ تقریریں لما سبق من	یعنی یہ جملہ منافقین کی اسی ساریت فی النفاق
معارفہم فی النفاق ای لا یقف	کو ثابت کرنے کے لئے لایا گیا ہے، مطلب
علیٰ امر اشرھم المرکبون تا فیعم الا	یہ ہے کہ ان کے راز باہر پڑے پوشتیدہ کو وہی جانتا
من تخفی علیہم خافۃ لما ہم حلیۃ	ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے یعنی اللہ
من شدۃ الالہ تا بما بطل الکفن	تعالیٰ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین بڑے
واظہار الاخلاص - (صفحہ ۱۱)	اتمام سے کفر کے ابطال اور اپنے اخلاص کا
	مظاہرہ کرتے ہیں ۔

شرف صحابیت کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہے | **علمائے امت کا بالاتفاق فیصلہ** ہے کہ صحابیت کا شرف وہ شرف ہے جس کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ٹھہر سکتا، صحابہ کرام کے پاس اگر کوئی عمل نہ ہوتا اور دین کی راہ میں ان کی جانی اور مالی قربانیوں سے اسلام کی تاریخ اگر خالی ہوتی تو بھی یہی ایک شرف اور یہی ایک فضیلت ان کو ساری امت سے اعلیٰ و اشرف بنانے کیلئے کافی تھی ۔

تفسیر قرطبی میں کہتم خیرامة اخروجت للناس کے تحت لکھا ہے۔

ان من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ورأاه مرة فی عمارة فضل
من یأتی بعدہ وان فضیلة
الصحبة لا یعد لها عمل۔ (ص ۱۶۷)

یعنی جو آنحضورؐ کے ساتھ رہا اور اس نے اپنی
زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپؐ کو دیکھ لیا وہ بعد
والوں سے افضل ہے اور صحابیت کے شرف
کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں :

واعلم ان سب الصحابة حرام
من فواحش المحرمات سواء من
لا یس الفتنہ منهم او غیرہ لا فہم
محتمدون فی تلک الحروب متألون
کما اوضحنا فی فضائل الصحابة
من ہذا الشرح۔

یعنی جانو کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا بدترین محرمات
میں سے ہے خواہ یہ برا بھلا کہنا ان کو جو فتنوں
شریک رہے یا ان کے علاوہ کو۔ اسلئے کہ ان حروب
میں سینے اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب تاویل
کرنے والے تھے جیسا کہ ہم نے فضائل صحابہ کے
بیان میں اس کی وضاحت کی ہے۔

قال القاضی وسب احدهم من
المعاصی الکبائر ومذہبنا ومذہب
الجمہور انہ لا یغزو ولا یقتل
وقال بعض المالکیۃ یقتل۔

قاضی عیاض نے کہا کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو
برا بھلا کہنا یہ معصیت کبیرہ ہے اور یہی ہمارا
مذہب ہے اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اسے
سزا دی جائیگی اور قتل نہیں کیا جائیگا۔

(مسلم شرح نووی ص ۲۱۶)

اور امام نووی اس حدیث کی شرح میں کہ تم میرے اصحاب کی بُرائی مت کرو اسلئے کہ
تم میں کا کوئی اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مدیا آدھے مد کو نہیں پہنچ
سکتا۔ لکھتے ہیں۔

اس کی تائید ہماری اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے فضائل صحابہ
کے بیان میں جمہور سے نقل کر کے پیش کیا ہے یعنی صحابہ سب کے سب بعد

میں آنے والوں پر فضیلت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے خرچ کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ان کا خرچ کرنا دوسروں کے برخلاف ضرورت اور تنگی کے وقت تھانیزان کا خرچ کرنا آنحضرت کی نصرت اور حمایت میں تھا اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد معدوم ہے اسی طرح ان کا جہاد کرنا اور اس کے علاوہ بقیہ دوسری طاعتیں آنحضرت کے عہد مبارک میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ

کا ارشاد ہے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَمَنْ قَاتَلَ
اَوَّلًا ثُمَّ اعْطِيَ مِنْ رَجَاةٍ مِنَ اللَّهِ - (الآيَةُ)

اور ان سب کے علاوہ صحابہ میں جو شفقت و محبت، خشوع اور تواضع، ایثار اور اللہ کے راستہ میں پوری طرح جہاد کرنا۔ وغیرہ کی جو صفات تھیں ان سے دوسرے خالی ہیں۔

اور صرف صحابیت کا شرف اگرچہ ایک لمحہ کیلئے بھی یہ شرف حاصل ہوا ہو، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ اور اس کے مقام کو کسی عمل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا اور فضائل کا تعلق قیاس سے نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ (صفحہ ۳۱۱)
حضرت امام مالکؒ شام صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں :

من شتم احداً من اصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم ابابكر او عمرا او
عثمان او عليا او معاوية او عمرو بن
العاص فان قال مشاتمهم كانوا على
ضلال او كفرا قتل وان شتم بغير
هذا نكل نكالا شديداً -

جس نے اصحاب نبی سے کسی کو ابوبکر کو، عمر کو
عثمان کو، علی کو، معاویہ کو، یا عمرو بن العاص
کو برا بھلا کہا تو اگر اس نے یہ کہا یہ لوگ ضلال
اور کفر پر تھے تو اسے قتل کیا جائے گا اور
اس کے علاوہ کوئی دوسری بات کہی تو اسے
سخت سزا دی جائے گی۔

بریلوی مذہب پر ایک نظر

خلافتِ راشدہ

اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا خلافتِ راشدہ کس کس کی خلافت تھی ؟
 ارشاد - ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولیٰ علی، امام حسن، امیر معاویہ، عمر بن
 عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافتِ راشدہ تھی۔ (ملفوظات ص ۷۱ ج ۳)
 فائدہ :- بریلوی حضرات میں سے ایک بڑا طبقہ حضرت سیدنا امیر معاویہ
 رضی اللہ عنہ کو بڑا مجاہد کہتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا یہ ارشاد سن لیں۔ کہ ان کی خلافت خلافتِ
 راشدہ تھی۔

بانی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ حضرت سر سید احمد علیہ الرحمۃ کے بار اعلیٰ حضرت کا ارشاد

عرض بعض علی گڑھی (یعنی سر سید احمد) کو سید صاحب کہتے ہیں ؟

اعلیٰ حضرت کا ارشاد ملاحظہ ہو۔

وہ ایک خبیث مرتد تھا۔ (ملفوظات ص ۱۷۱ ج ۳)

فائدہ :- ایک مسلمان کے بارے میں لب و لہجہ کا یہ طعنا ملاحظہ فرمائیے۔

اولیاء بھی مردہ زندہ کرتے ہیں

اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اولیاء سے بھی احیاء موتی کا ثبوت ہے، ارشاد ہوا، ہاں اور پھر حضرت سیدی احمد جام زندہ پیر کا قصہ سنایا کہ انھوں نے مردہ بھی زندہ کر دیا تھا۔

(ملفوظات ص ۱۶)

فائدہ :- بریلوی حضرات کے خدا متعدد ہیں۔ مردہ کو زندہ کرنا صرف ہمارے نزدیک اللہ جل جلالہ کا کام ہے۔ دوسروں کیلئے اس طرح کی بات ثابت کرنا شرک ہے۔

بدعتیوں کی نماز جنازہ جائز نہیں

کوئی روایت ایسی بھی ثابت ہے کہ جس سے مبتدعین کی نماز جنازہ پڑھنی اور ان کے ساتھ نماز پڑھنی منع ہو؟ جواب دیا گیا۔

”بیشک بہت سی روایتیں ہیں، (فتاویٰ پر عقائد و ہابیہ ص ۱۲)

فائدہ :- عموماً بریلوی حضرات شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، اس فتویٰ کی رو سے ان کی نماز جنازہ یا ان کے ساتھ نماز پڑھنی ممنوع ہے۔

بدعتی اور فاسق کی امامت مکروہ ہے

سوال :- بدعتی اور فاسق کی امامت مکروہ و ممنوع ہے یا کیا؟

جواب :- مکروہ و ممنوع ہے۔ (ایضاً ص ۱۱)

فائدہ :- بریلوی فاسق و بدعتی ہیں اس فتویٰ کی رو سے ان کی امامت مکروہ و ممنوع ہے۔

بدعتی کی تعظیم حرام ہے

سوال :- امام بنادینا تعظیم ہے یا نہیں اور مبتدع کی دینی تعظیم حرام ہے یا کیا؟

جواب :- امام بنادینا بیشک دینی تعظیم ہے اور مبتدع کی دینی تعظیم حرام ہے۔
(ایضاً ص ۱۱)

فائدہ :- معلوم ہو چکا ہے کہ بریلوی حضرات عام طور پر مبتلائے شرک و بدعت ہیں اس لئے اس فتویٰ کی رو سے بریلویوں سے کسی کا امام بنانا اس کی تعظیم کو ناجائز ہے۔

بریلوی مستقل ایک فرقہ ہیں

سوال :- مسجد جواہر سنت بنائیں وہ خاص اپنے فرقہ کے لئے بناتے ہیں یا عام کلمہ گو کے واسطے؟

جواب :- خاص اہل سنت کے لئے (ایضاً ص ۱۲)
فائدہ :- اس سے معلوم ہوا کہ بریلوی حضرات عام کلمہ گو کی فرست سے خارج ہیں اور وہ مستقل ایک فرقہ ہیں۔

بدعتی کے ساتھ شادی بیاہ، اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں

سوال :- مبتدعین کے ساتھ میل جول کرنے سے منع ہونے کے دلائل اور دلائل شرع ہیں؟
جواب :- فتاویٰ حرمین شریفین میں بہت سے احادیث و اقوال سے ثابت ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ نہ مجالست کرنی چاہئے اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہئے اور نہ ان کو سلام کرنا چاہئے اور نہ ان کے ساتھ شادی و نکاح کرنا چاہئے۔ (ایضاً ص ۱۳)
فائدہ :- اس فتویٰ سے معلوم ہوا کہ بریلوی حضرات سے نہ سلام کرنا چاہئے نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہئے اور نہ شادی بیاہ کرنا چاہئے اس لئے کہ بریلوی عام طور پر مبتلائے شرک و بدعت ہیں۔

بریلوی حضرات کے یہاں کسی مجتہد کی بات کو رسول کے فرمان سے مقدم سمجھنا جائز ہے۔
منشی محل محمد رضا صاحب سے سوال ہوا کہ غیر متقلدین سے اصل نزاع کس بات میں ہے

انہوں نے جواب دیا کہ وہ مقلدین کو مشرک کہتے ہیں۔ چنانچہ تقویۃ الایمان میں یہ عبارت موجود ہے۔

جو کوئی شخص کسی امام یا مجتہد کی بات کو رسول کے فرمانے سے مقدم سمجھے حدیث کے مقابلہ میں قول کی سند پوچھے تو ایسی باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔
(فتاویٰ برحقائد و ماہرینہ ۲)

فائدہ :- اس سے معلوم ہوا کہ صاحب تقویۃ الایمان حضرت مولانا سید اسماعیل شہید کا یہ کہنا غلط ہے اور بریلوی حضرات کے یہاں یہ جائز ہے کہ کسی مجتہد یا امام کی بات کو رسول کے فرمانے سے مقدم سمجھے، جی ہاں عاشق رسول ایسے ہی ہوتے ہیں۔

بیماری سے شفا دینا حاجتیں پوری کرنا بلائیں ٹالنا یہ صرف اللہ کا کام نہیں ہے

یہی منشی محل محمد خان لکھتے ہیں،

اور نیز وجہ مخالفت اہل سنت و جماعت کی غیر مقلدین سے یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جو کوئی شخص روزی کشائش کرے یا تنگی کرے یا بیمار کرے یا تندرست کر دے اور حاجتیں برلائے، بلائیں ٹالے، مشکل میں دستگیری کرے سوائے اللہ کے گواہان الہی ہوایا اعتقاد رکھنے والا مشرک ہے۔ (ایضاً)

فائدہ :- اس سے معلوم ہوا کہ بریلوی حضرات کے یہاں ان سب کا مالک اللہ کے علاوہ دوسرا بھی ہے اور بریلوی اس کو شرک نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ یہ عقیدہ خالص شرک ہے۔

پیغمبر کو سجدہ جائز ہے

یہی منشی محل محمد خاں صاحب اسی سوال کے ضمن کے لکھتے ہیں اور نیز تقویۃ الایمان میں ہے کہ جو کوئی کسی پیغمبر کو سجدہ کرے اس پر شرک ثابت ہے یا یوں سمجھے کہ آپ ہی اس تعلیم کے لائق ہیں، یا یوں سمجھے کہ اللہ خوش ہوتا ہے ہر طرح شرک ہے۔ (رد ۲)

فائدہ :- اس سے معلوم ہوا کہ بریلوی حضرات کو اسمعیل شہید علیہ الرحمہ کی اس بات سے اختلاف ہے اور ان کے یہاں پیغمبر کو سجدہ کرنا جائز ہے، شاید منشی جی کو معلوم نہیں کہ ان کے اعلیٰ حضرت بھی غیر اللہ کو سجدہ حرام قرار دیتے ہیں۔

احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو صریح بات میں تاویل نہیں

مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں :

”احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو صریح بات میں تاویل نہیں سنی جاتی ورنہ

کوئی بات بھی کفر نہ رہے۔ شرح شریف میں ہے ”ادعاء التأویل فی لفظ

صراح لا یقبل صریح لفظوں میں تاویل کا دعویٰ نہیں سنا جاتا۔ تمہید ایمان ص ۳۲

فائدہ :- حالانکہ بریلوی حضرات قرآن کے صریح الفاظ میں خوب تاویل کرتے ہیں اور خود اعلیٰ حضرت نے اس فعل خرام کا خوب ارتکاب کیا ہے۔ قرآن میں آنحضور کو بشر شلکم فرمایا گیا مگر یہ حضرات آنحضور کو بشر نہیں مانتے یا پھر تاویل کرتے ہیں کہ آپ صودۃ بشر تھے حقیقتاً بشر نہیں تھے، قرآن میں صرف اللہ کو عالم الغیب کیا گیا ہے مگر یہ حضرات رسول اور رسول کے علاوہ دوسروں کو بھی عالم الغیب کہتے ہیں اور اس کی طرح طرح کی تاویل کرتے ہیں، قرآن میں صاف فرمایا گیا ہے کہ نفع نقصان کا صرف اللہ مالک ہے بلائیں وہی ڈالتا ہے، مصیبت وہی دفع کرتا ہے روزی وہی گھٹاتا بڑھاتا ہے۔ لیکن بریلوی حضرات اس کو نہیں مانتے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا مالک ہے اور ہر طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ حاضر و ناظر اللہ ہے، مگر بریلوی حضرات اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں اور ہر طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں۔

ترجمہ قرآن میں تحریف کی عجیب مثال

مولانا احمد رضا خاں صاحب انا رسک لک شاہداؤمیشاؤنذیرا

کا توجہ یوں کرتے ہیں۔ بیشک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشی اور ڈر سنا تاکہ جو تمہاری تعظیم
کرت اسے نفل عظیم کی بشارت دو اور جو معاذ اللہ بے تعلیمی سے پیش آئے اسے عذاب
الیم کا ڈر سناؤ۔

فائدہ :- خط کشیدہ الفاظ خاں صاحب نے اپنی طرف سے بڑھا کر انکو قرآن
کی طرف منسوب کر دیا ہے کوئی اسے تفسیر نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ وہ اس کی تفسیر سبیاں
سے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”اور جب وہ شاہد گواہ ہوئے اور شاہد کو مشاہدہ درکار تو بہت مناسب ہوا کہ
امت کے تمام افعال واقوال و اعمال و احوال ان کے سامنے ہوں۔ (ایضاً)

احمد رضا خاں صاحب نے یہ عجیب نکتہ پیدا کیا ہے کہ شاہد کیلئے مشاہدہ ضروری
ہے اور جو شاہد ہوگا اس کے سامنے امت کے سارے اقوال و اعمال و احوال کا سامنے
ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر واقعہ خاں صاحب کی یہ بات صحیح ہے تو ساری امت کے اندر
یہ صفت ہونی چاہئے اس لئے کہ قرآن نے فرمایا **وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا**
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہم نے تم لوگوں کو درمیانی صفت کی امت بنائی تاکہ تم لوگوں
پر گواہ رہو۔

تمام لوگ عبد المصطفیٰ ہیں

صوفی ائمہ لکھتے ہیں :

تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور
دیگر ادبیار کرام بھی عبد المصطفیٰ ہیں سوائے منافقوں اور شرکوں کے۔ (تہذیب النواظر ص ۱۵۶)
فائدہ :- ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب انسان اللہ کے بندے ہیں مگر
معلوم ہوا کہ یہ بات غلط ہے بریلوی حضرات کے یہاں تو منافق اور مشرک اللہ کے
بندے ہیں اور پیغمبر صحابہ اور ادبیار اللہ مصطفیٰ علیہ السلام کے بندے ہیں۔ یہ
ہے بریلوی شریعت۔

اعیان العباد یعنی اللہ والے

غیر مقلدین اور سلفیوں کی جماعت نے عوام میں یہ زہر پھیلا نا شروع کر دیا ہے کہ ذکر و اذکار اور عبادت کی کثرت بدعت اور غیر مشروع عمل ہے، مثلاً اگر کوئی پوری رات اللہ کی یاد میں جاگے یا ایک رات میں پورا قرآن پڑھے یا اللہ اللہ کہنے کو ہر وقت اپنا وظیفہ بنائے یا ایک رات میں یا ایک دن میں کئی سو رکعتیں نوافل کی پڑھے، یا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے، تو ان عبادتوں کو سلفیت زدہ طبقہ ناجائز اور حرام بتلاتا ہے، ہم نے اس بارے میں اسلاف کے جو حالات پڑھے تو معلوم ہوا کہ اگر سلفیوں کی اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو اسلاف کرام اور صحابہ عظام کی ایک بہت بڑی جماعت بدعتی اور گمراہ قرار پائے گی، یہ اسلاف کرام وہ ہیں جن کی جانی و مالی قربانیوں سے اسلام زندہ و جاوید بنا ہوا ہے، اور جن کی علمی تحقیق و جستجو نے شریعت اسلامیہ کے انوار و حقائق کھولے ہیں، جن کی زندگی ہر دور میں مسلمانوں کے لئے قدیلِ فروزاں رہی ہے جن کے تقویٰ و پلہارت پر فرشتوں نے سر جھکا یا ہے، جن کی پاکیزہ زندگی کا ہر نقش امتِ مسلمہ کے لئے اسوہ بنا رہا ہے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کے دین کی خدمت اور ربانی تعلیمات و ہدایات کی ترویج و اشاعت میں گذرا ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کی

دعوت کو عام کیا ہے، دین و شریعت کے لئے جن کا اخلاص ہر شک و شبہ سے بالا رہا، جن کی زندگی کی ہر ساعت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری ہے ایسے اللہ کے برگزیدہ بندوں پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ شریعت سے جا مل تھے، حلال و حرام کی تمیز سے ناواقف تھے، کتاب و سنت کے احکام سے نابلد تھے ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہئے اور کس عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس عبادت سے وہ ناراض ہوتا ہے۔

زیر نظر مضمون میں ہم صرف ایک کتاب حافظ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء سے کچھ ایسے اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی پاک زندگی کے زمین و آسمان گواہ ہیں۔ امید ہے کہ اس مضمون سے غیر متقلدوں اور سلفیوں کی پھیلانی ہوئی گمراہیوں کا ازالہ ہوگا، اور اللہ والوں کے بارے میں ان سلفیوں کی دشمنی آشکارا ہوگی، اور یہ معلوم ہوگا کہ سلفیت نام کا جو طبقہ ہے اس کا مبلغ علم کتنا اور کیا ہے، یہ مضمون طویل ہوگا اسلئے اس کو متعدد قسطوں میں شائع کیا جائے گا۔ واللہ وحسبہ ونعم الوکیل۔

حضور (تنبیہ :- ہم نے اس مضمون کو تابعین کے تذکرہ سے شروع کیا ہے اور پھر بعد کے کچھ دور کے اللہ والوں میں سے کچھ کا تذکرہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عبادتوں کا تذکرہ قصداً نہیں کیا ہے۔ انشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ذکر اس مضمون کا مسکب انجام ہوگا۔

محمد ابو بکر غازی پوری

میسروق بن الابدع الکوفی الہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

مسروق بن الابدع الکوفی الہمدانی مشہور تابعی و فقیہ ہیں، بچپن میں ان کو چوالیا گیا تھا اس وجہ سے ان کا لقب مسروق یعنی چرایا ہوا پڑ گیا۔ ان کا شمار کبار فقہاء میں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام سے علم حدیث و فقہ حاصل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کو خصوصی تعلق تھا، حضرت عائشہ نے ان کو اپنی گودیں لیا تھا، اس وجہ سے

ان کا بیچنا حضرت عائشہ کی دیکھ ریکھ میں گزرا، حضرت عائشہ کے یہ ایسے محبوب بھتیجے تھے کہ وہ فرمایا کرتی تھیں، اے مسروق تم میری اولاد ہو اور تم مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔
جن صحابہ کرام سے حضرت مسروق نے علم حاصل کیا ان میں چند کے نام یہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عائشہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت ام رومان رضی اللہ عنہم۔

حضرت مسروق کے شاگردوں میں کیا تباہین ہیں، جن میں سے بعض کے اسماء گرامی مندرجہ ذیل ہیں۔

امام شعبی، امام نخعی، حضرت عبداللہ بن مرہ عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود، امام نکول ان کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت مسروق حضرت عمرو بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ میرا نام مسروق بن الاعداء ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ "اجدع" شیطان کو کہا جاتا ہے تمہارا نام مسروق بن عبدالرحمن ہوگا، اور پھر خلیفہ کے دیوان میں ان کا یہی نام لکھا گیا۔
حضرت مسروق نے طلب علم میں بہت سفر کیا تھا اور جہاں جہاں سے ممکن ہو سکا دبستانِ علم سے خوشہ چینی کی۔

عبداللہ بن زیاد جب کوفہ کا حاکم بن کر آیا تو اس نے پوچھا کہ اس شہر میں سب سے زیادہ افضل علم والا کون ہے؟ تو لوگوں نے مسروق بن الاعداء کا نام لیا، ابن مدینی کہتے ہیں کہ میں مسروق پر کسی اور کو فضیلت نہیں دیتا، یہ وہ شخص ہیں جنھوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔

علم و فقہ میں حضرت مسروق کا جو مقام تھا وہ اپنی جگہ پر ہے، حضرت مسروق نہ بد و تقویٰ اور عبادت گزاری میں بھی بڑی امتیازی شان کے مالک تھے، دنیا سے بے رغبتی

کا حال یہ تھا کہ وہ ہمدہ قضا پر رہے مگر اس ہمدہ سے ایک پیسہ بھی حاصل نہیں کیا،
 للہ فی اللہ اس خدمت کو انجام دیتے رہے، ایک دفعہ ان کو "سلسلہ" شہر کا حاکم
 بنا دیا گیا، جہاں دو سال تک وہ گورنری کے ہمدہ پر رہے، دو سال کے بعد جب
 گھر لوٹے تو ان کے پاس صرف ایک کلہاڑی تھی، گھر والوں نے کہا کہ آپ دو سال
 گورنری رہنے کے بعد گھر واپس آ رہے ہیں اور صرف ایک کلہاڑی لے کر آئے ہیں؟
 تو حضرت مسروق نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کلہاڑی میری نہیں ہے،
 میں نے اس کو ایک آدمی سے عاریتہ لیا تھا اس کو واپس کرنا بھول گیا ہوں۔

حضرت مسروق فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی چیز کا مجھے افسوس ہوتا ہے تو صرف
 اس پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم سے اللہ کے لئے سجدہ زیادہ نہ ہو سکا، اور فرماتے تھے کہ اگر
 اب کوئی خواہش ہے تو یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جھک کر ہم اپنی پیشانی کو گرد آلود کریں۔
 حضرت مسروق کی بیوی فرماتی ہیں کہ مسروق نمازیں اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ
 ان کا قدم سوچ جاتا تھا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کی حالت دیکھ کر اپنے پاس
 بیٹھ کر میں رو دیا کرتی تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اپنی گود میں لیا تھا تو جب انکی اولاد میں
 بچی پیدا ہوئی تو حضرت عائشہ کے نام پر انھوں نے اپنی بچی کا نام بھی عائشہ رکھا تھا، اور اس
 نام کے احترام میں حضرت مسروق اس بچی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ جو کہتی
 اس کو کرتے، ایک دفعہ سخت گرمی میں یہ نفل روزہ رکھ رہے تھے ایک روز گرمی کی شدت
 کی وجہ سے ان کی حالت بہت خیر ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کی بچی عائشہ نے
 کہا کہ اباجی روزہ توڑ دیں، تو انھوں نے اس سے پوچھا تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تو اس نے
 کہا کہ مجھے آپ پر رحم آرہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں تو حضرت
 مسروق نے بچی کو جواب دیا کہ بیٹی میں نے آرام اور راحت کو اس دن کے لئے مؤخر
 کر دیا ہے، جب ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہو گا۔

حضرت مسروق فرماتے تھے کہ آدمی کے علم کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس کے حاصل ہونے کیلئے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر فخر کرے۔

نیز فرماتے تھے کہ مجھے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا سال بھر حیا میں رہنے سے زیادہ محبوب ہے۔
(سیر اعلام النبلاء، ص ۲۶)

حضرت عمار بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ

عمار بن زیاد بن مطرب بن شریح مشہور تابعی ہیں، حضرت عمران بن حصین حضرت عیاض بن حماد حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے حدیث روایت کی تھی۔ ان کے شاگردوں میں حضرت حسن بصری، اسید بن عبد الرحمن، قتادہ اسلمی بن سوید وغیرہ ہیں۔ عبادت گذاری، تعلق باللہ، دنیا سے بے رغبتی اور کثرتِ رکوع و سجود میں بڑا اونچا درجہ رکھتے تھے، امام ذہبی فرماتے ہیں۔ کان دبا نیا تقیاً قانتاً للہ بکاء من خشية اللہ یعنی یہ بڑے اللہ والے اور بڑے متقی اور کثرتِ عبادت والے تھے، اللہ کی خشیت سے بہت زیادہ انسویہا نے والے اور رونے والے تھے۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ خشیتِ الہی سے اتنا روتے تھے کہ انکی آنکھ متاثر ہو گئی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ جب قرآن پڑھتے یا کسی سے بات کرتے تو بیخ چخ کر رونے لگتے، ان کے والد کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔

ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ حضرت عمار کی غذا روزانہ صرف ایک روٹی ہوا کرتی تھی۔

ادنیٰ بن زہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس غلام اور مال تھا لیکن انھوں نے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا، کچھ کو بیچ دیا تھا اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا اور پھر بالکل اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور پھر اسی میں لگے رہے، لوگوں نے ان سے پوچھا

کہ آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں ہزاروں نے جواب دیا کہ میں خود کو اللہ کے سامنے ذلیل رکھتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کھائے۔

لوگوں میں سے کسی نے خواب دیکھا کہ علامہ اہل جنت میں سے ہیں تو اس خواب کو سن کر تین روز تک اس طرح روتے رہے کہ آنسو ٹھنسنے کا نام نہیں لیتا تھا، اور تین دن اس طرح گزرے کہ ایک لمحہ کیلئے سو نہیں سکے، لوگوں نے ان کی حالت دیکھ کر کہا کہ آپ کو جنت کی خوشخبری مل رہی ہے اور آپ نے اپنا حال یہ بنا رکھا ہے تو سن کر اور زیادہ روتے لگے۔

شام بن سنان کہتے ہیں کہ حضرت علامہ راسل روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ بدن پیلا پڑ جاتا تھا اور نمازیں اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ گر جاتے تھے۔

حضرت علامہ عموماً جمعہ کی رات جاگ کر گزارتے تھے، ایک جمعہ کو وہ سو گئے تو خواب میں آکر کسی نے ان کی پیشانی کا بال پکڑ کر اٹھایا اور کہا ابن زیاد اٹھو اللہ کو یاد کرو اللہ تم کو یاد کرے گا، انکی آنکھ کھل گئی اور ان کی پیشانی کا وہ بال جس کو خواب والے آدمی سے انھوں نے لے لیا تھا ان کے پاس مرنے کے وقت تک انکے پاس موجود رہا۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۱ ص ۱۱۲)

حضرت سعید بن المسیب المنخرومی رحمۃ اللہ علیہ

سعید بن المسیب بن حزن المنخرومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر عالم مدینہ تھے، ان کا شمار اونچے درجہ کے تابعین میں ہوتا ہے، اپنے زمانہ کے سیدنا تابعین تھے، مدینہ پاک ان کے علم کے شہرہ سے گونجتا تھا۔ مدینہ پاک ہی میں ان کی ولادت ہوئی تھی اور اسی پاک سرزمین پر پلے بڑھے تھے، کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دریا چار سال بعد یہ پیدا ہوئے تھے، انھوں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا تھا۔ البتہ ان سے کوئی حدیث سنی تھی یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت

عائشہ، حضرت ابوہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ صحابہ کرام
 کی ایک بڑی جماعت سے علم حاصل کرنے اور ان سے روایت کرنے کا انکو شرف حاصل ہے۔
 اہل علم کی بہت بڑی جماعت نے ان سے علم حدیث حاصل کیا، امام زہری، حضرت
 قتادہ عمرو بن دینار، یحییٰ بن سعید الانصاری وغیرہ ان کے شاگردوں میں ہیں، اس طبقہ سے
 اوپر کے طبقہ کی ایک بڑی تعداد نے بھی ان سے حدیث کا سماع کیا ہے، جن میں ادریس
 بن حبیب، اسامہ بن زید اللیثی، اسماعیل بن امیہ، عبدالرحمن بن حرمہ، عطاء خراسانی
 عمرو بن دینار، میمون بن مہران وغیرہ کہا ر تابعین ہیں، ان کے دادا کا نام حزن تھا۔
 حزن کے معنی عربی میں رنج و غم کے ہیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا
 سے ان کا نام پوچھا تو انھوں نے بتلایا میرا نام "حزن" ہے، آپ نے فرمایا کہ حزن
 نہیں تم "سہل" ہو، تو انھوں نے کہا میرے باپ نے میرا جو نام رکھ دیا ہے میں اس کو
 بدلنے والا نہیں ہوں، سعید فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے جو نام نہیں بدلا تو اس کا اثر آج
 تک ہمارے خاندان میں ہے کہ رنج و غم میں یہ خاندان مبتلا رہتا ہے۔
 حضرت سعید بن مسیب مدینہ کے بڑے جلیل القدر مرتبہ کے عالم تھے، انکو علم کا
 شوق بے پایاں تھا، ایک ایک حدیث کے لئے راتوں اور دنوں کا سفر کیا کرتے تھے،
 جس کی وجہ سے ان کے علم کا دائرہ بڑا وسیع تھا۔ قتادہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سعید بن مسیب
 سے وسیع العلم عالم نہیں دیکھا، علی بن المدینی کہتے ہیں کہ تابعین میں ان سے زیادہ علم والا
 نہیں دیکھا، امام کچھول ان کو "عالم العلماء" فرماتے تھے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں
 مدینہ طیبہ پہنچا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس شہر میں سب سے زیادہ علم والا
 کون ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ سعید بن مسیب، ان چند باتوں سے حضرت سعید کے علم
 و فقہ کے بارے میں جانا جاسکتا ہے کہ وہ کس پایہ کے عالم و فقیہ تھے۔
 اللہ نے ان کو حافظہ بھی غضب کا دیا تھا، خود فرماتے ہیں کہ میرے کان میں
 جوبات بھی پڑ گئی میرے دل نے اسکو محفوظ کر لیا۔

استغفار کا عالم یہ تھا کہ بیت المال میں ان کا تیس ہزار کا وظیفہ مقرر تھا، مگر کبھی اس کو لینے نہیں گئے۔

اللہ نے جہاں ابن مسیب کو علم ظاہر سے وافر حصہ دیا تھا اور ان کو فقہ و حدیث کا امام بنایا تھا وہیں ان کا مقام عبادت میں بھی بڑا اونچا تھا، خود فرماتے تھے کہ چالیس سال سے میری کوئی نماز باجماعت نہیں پھوٹی ہے، نیز فرمایا کرتے تھے کہ تیس سال کا عرصہ گزرا ہے کہ جب مؤذن نے نماز کیلئے آواز لگائی تو میں مسجد ہی میں تھا، یزید بن حازم کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دنیا سعید بن مسیب کے نزدیک مکھی سے بھی زیادہ حقیر تھی۔

حضرت سعید بن مسیب نے تقریباً چالیس حج کئے تھے، سعید کو اللہ نے مستجاب الدعوات اور صاحب کرامت بنایا تھا، ایام حرمہ میں جب مسجد نبوی میں کئی روز تک لوگوں کا آنا جانا بند تھا، تنہا سعید اس مسجد میں ہوتے اور مسجد ہی میں رات گزارتے تھے۔ طلحہ بن محمد بن سعید کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو سعید روضہ نبوی سے اذان کی آواز سنا کرتے تھے، ایک شخص تھا جو کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی کو گالی دیا کرتا تھا سعید نے اس کو اس سے منع کیا مگر وہ باز نہیں آیا تو سعید نے بدعا کی اس کے اثر سے اس کے بدن میں ایسا پھوڑا نکلا کہ اس کا سارا بدن کالا ہو گیا۔

حضرت سعید بن مسیب کو خواب کی تعبیر کا بھی علم خوب تھا، ان کے زمانہ میں خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ان سے بڑا کوئی دوسرا عالم نہیں تھا۔

جعیب بن قلیع کہتے ہیں کہ میں سعید بن مسیب کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے آکر ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے عبد الملک بن مردان کو پکڑ لیا ہے اور اسکو زمین پر ٹا دیا ہے اس کو پیٹ کے بل ٹا کر اس کی پیٹھ میں چار کھونٹے گاڑ دیتے ہیں۔ حضرت سعید نے یہ خواب سن کر فرمایا تم نے یہ خواب نہیں دیکھا یہ خواب کسی اور کا ہے، بڑی رد و کد کے بعد اس نے سچ کہا اور بتلایا کہ یہ خواب عبد اللہ بن زبیر نے دیکھا ہے اور مجھ کو

آپ کے پاس اس کی تفسیر کیے بھیجا ہے، تو انھوں نے کہا کہ ہاں یہ ان کا خواب ہو سکتا ہے، پھر اس کی تفسیر بتلائی کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو عبداللہ بن زبیر کو دیر قتل کر دیا اور اس کی مدافعت سے چار غلام پیدا ہوں گے۔

اسماعیل بن مسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سعید سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ عبداللہ بن مردان نے مسیح نبوی کے قبدرخ چار مرتبہ پیشاب کیا ہے، تو انھوں نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے، اس کی صلب سے چار خلیفہ پیدا ہوں گے۔

شریک بن ابی نمر کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے دانت ٹوٹ کر میرے ہاتھ میں گر پڑے ہیں اور میں نے انکو دفن کر دیا ہے، تو سعید نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تو اپنی جوان اولاد کو اپنے ہاتھ سے دفن کرے گا۔

ایک آدمی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں پیشاب کر رہا ہوں تو سعید نے کہا کہ تو اللہ سے ڈر تو نے کسی محرم سے نکاح کیا ہے، جب اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی اس کی رضاعی بہن ہے۔

ایک دفعہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ وہ زیتون کے درخت کی جڑ میں پیشاب کر رہا ہے تو اس کو بھی یہی تفسیر بتلائی کہ تو نے کسی محرم سے شادی کر رکھی ہے۔ لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی وہ ہے جس سے اس کا نکاح جائز نہیں تھا۔

ایک آدمی نے سعید سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کبوتر منارہ پر گر گیا ہے تو انھوں نے اس کی تفسیر دی کہ حجاج عبداللہ بن جعفر کی لڑکی سے شادی کرے گا۔

ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سایہ میں ہوں پھر دھوپ میں چلا گیا ہوں، تو سعید نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچ ہے تو ضرور ضرور اسلام سے نکل جائیگا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ میں سایہ میں ہوں اور مجھ کو سایہ سے نکالا گیا ہے اور دھوپ میں کیا گیا ہے (یعنی میں خرد سے سایہ سے نکل کر دھوپ میں نہیں گیا ہوں) تو انھوں نے کہا کہ تجھ کو کفر پر مجبور کیا جائے گا اور پھر تو اسلام کی طرف واپس آئے گا، لوگوں کا بیان ہے

کہ اس آدمی کو کافروں نے قیدی بنایا اور اس کو کفر پر مجبور کیا، پھر وہ کفر سے اسلام کی طرف واپس آیا، لکھا ہے کہ اس قصہ کو خواب دیکھنے والا مدینہ پاک میں لوگوں سے بیان کرتا تھا۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آگ میں گھس رہا ہوں تو انھوں نے اس کی تعبیر دی کہ تو سمندر کا سفر کرے گا اور تجھے قتل کیا جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ سمندر کے سفر کے لئے نکلا، اور قید کی جنگ میں قتل کیا گیا۔

عمران بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھ کے بیچ قل ہو اللہ احد لکھا ہے، اس خواب سے وہ امدان کے گھروالے بہت خوش ہوئے اس خواب کا تذکرہ لوگوں نے سید سے کیا تو انھوں نے کہا کہ اگر خواب سچا ہے تو ان کی زندگی کے لمحے بہت مختصر باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ چند ہی روز کے بعد انکی وفات ہو گئی۔

سعید بن مسیب فرماتے تھے کہ کبھی کبھی خواب کی تعبیر چالیس سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ سعید بن مسیب کا انتقال ۹۲ھ یا ۹۳ھ میں ہوا، جس سال سعید کا انتقال ہوا اس سال میں نقباء کی ایک بڑی جماعت نے اس دار فانی سے کوچ کیا تھا، اس وجہ سے اس سال کھام الفقہاء یعنی فقہاء کی وفات پانے کا سال کہا گیا ہے۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۲ ص ۵۶۳)

ص ۱۶ کا بقیہ :

لا اعلیٰ قاری شرح الشفایں لکھتے ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کو آپ کے
ازواج مطہرات اور آپ کے اصحاب کو بڑا
بھلا کرنا حرام ہے، اور ایسا کرنے والا
لعون ہے۔

وَسَبَّ آلِ بَيْتِهِ وَآمَنَ وَاجِبٌ
وَاصْحَابُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنْقِصُهُمْ
حَرَامٌ مَلْعُونٌ فَاعْلَمْ -

(۵۵۵)

سفر پاکستان

مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر

۲۴ مئی کو جمعرات کا دن تھا، اس دن کو بھی آرام کے لئے دوستوں نے کسی پروگرام سے خالی رکھا تھا، مگر مولانا نعیم الدین صاحب نے یہ کہا کہ اگر طبیعت میں نشاط ہو تو آج گیارہ بجے دن میں جامعہ مدنیہ کے طلبہ کے سامنے آپ کا کچھ بیان ہو جائے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس لئے آج کے دن صرف یہی ایک پروگرام تھا، بقیہ دن لوگوں کا آنا جانا لگا رہا، جن میں زیادہ تر لاہوری کے اہل علم تھے، صبح کے ناشتہ کے بعد میں نے مولانا عابد سلمہ سے کہا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی قبر کی زیارت اور فاتحہ خوانی کا تعاضد ہے چنانچہ ہم نے جامعہ مدنیہ جانے سے پہلے حضرت لاہوری کی مزار پر حاضری دی، ساتھ میں مولانا عابد کے ساتھ مولانا عارف استاذ جامعہ مدنیہ بھی تھے^(۱) اسی قبرستان میں مولانا لاہوری کے

(۱) مولانا محمد عارف جامعہ مدنیہ کے نوجوان باصلاحیت نقلا رہیں سے ہیں، مولانا نعیم الدین صاحب سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں، جامعہ میں متوسطات تک کی کتابیں پڑھاتے ہیں، خدمت گزاری و تواضع میں اپنے دوسرے ہم عمروں کیلئے اچھی مثال ہیں بے تکلف و بے تصنع طبیعت کے مالک ہیں، پورے پنجاب اور کراچی میں یہ میرے ساتھ ساتھ رہے، انکی وجہ سے مجھے سفر میں بڑی سہولت رہی، سفر میں اگر رتھا، سفر مولانا عارف جیسے ہوں تو سفر کا مزہ دو بالا ہو جاتا ہے، مجھے کھانے میں مرغ

صاحبزادہ مولانا عبید اللہ صاحب کا بھی مزار ہے اور اسی جگہ غازی علیم الدین کا بھی مزار ہے جن کا ذکر زمر کے اس سال کے دوسرے شمارہ میں تفصیل سے آچکا ہے۔

حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ قبر میں دفن کے بعد انکی قبر سے بہت عمدہ خوشبو کئی روز تک نکلتی رہی۔

اکابرین کی قبروں کی زیارت اور فاتحہ خوانی کے بعد ہم سوا گیارہ بجے کے قریب جامعہ مدنیہ پہنچے جہاں طلبہ واساتذہ اور شہر کے کچھ حضرات میری آمد کے منتظر تھے، یہاں طلبہ اور اپنے موضوع کی مناسبت سے تقریباً ایک گھنٹہ خطاب ہوا، طلبہ معاصرین کے چہروں کے اندازہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی بات کہلو رہا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے
حضرت مولانا نعیم الدین صاحب

حضرت شاہ نقیس الحسین مظلہ کی جدید خانقاہ میں

سے کہا تھا کہ مولانا غازی پوری کا دوپہر کا کھانا میرے ساتھ خانقاہ جدید میں ہوگا، چنانچہ جامعہ مدنیہ سے فارغ ہو کر حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کی معیت میں اور مولانا عابد صاحب و مولانا عارف صاحب کی ہمراہی میں ہم لوگ حضرت شاہ صاحب کی خانقاہ کیلئے چلے، یہ خانقاہ جامعہ مدنیہ سے کافی فاصلہ پر اور لاہور شہر کے کنارے ایک کھلے اور شاداب علاقہ میں ہے، شاہراہ چھوڑ کر جب ہم خانقاہ والے علاقہ کی طرف مڑے تو دونوں طرف یعنی کے باغات

اور گوشت بہت زیادہ مرغوب نہیں ہے، سادہ کھانا ہو تو شوق سے کھایا جاتا ہے، البتہ مچھلی بہت مرغوب ہے، مولانا عارف چکے سے مہانوں کو میرے کھانے کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے، اسلئے پاکستان میں مچھلی خوب کھانے کو ملی، اور ایسی لذیذ کہ ہندوستان میں گجرات اور بھوپال کے سوا ایسی عمدہ مچھلی اور ایسی پکی ہوئی اور کہیں دستیاب نہیں ہوئی، میرا شہر غازی پور گنگا کے کنارے ہے، مگر یہاں بھی اس طرح کی مچھلی نظر نہیں آتی ہے، مولانا عارف ایسے سادہ مزاج ہیں کہ انکی سادگی پر بے اختیار پیارا آتا ہے، حفظہ اللہ تعالیٰ و دفعہ لما یکب ریضی۔

درخت نظر آئے جن پر لیمپیاں لدی ہوئی تھیں، اس سے معلوم ہوا کہ صوبہ بہار کے مظفر پور شہر کی طرح لاہور کے بھی بعض علاقہ میں لیمپوں کے درخت اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ یوں گھنٹہ چل کر ہم خانقاہ کے گیٹ میں داخل ہوئے۔

خانقاہ کی جگہ ایک وسیع علاقہ کو گھیرے ہوئے ہے، اس میں جو مسجد ہے وہ بھی بڑی اور شاندار ہے، صفائی ستھرائی بھی خوب ہے، اندر پہنچنے پر دارین اور سالکین ایک جماعت نظر آئی، حضرت شاہ صاحب ابھی آرام فرما رہے تھے اور ہمارے لئے بستر لگا ہوا تھا، چنانچہ ہم نے بھی کچھ دیر آرام کیلئے اپنی کمر کو سیڑھی کر لی۔

ظہر کی نماز سے آدھ گھنٹہ پہلے حضرت بیدار ہوئے، اپنی بزرگمانہ ادا اور سکرانے چہرہ کے ساتھ استقبال کیا، اور اپنی خوشی کا بار بار اظہار کرتے رہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر ہم نے کھانا کھایا، کھانا کیا تھا انواع و اقسام سے دسترخوان بھرا تھا، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم تو کھانے کے نام پر چند لقمے منہ میں ڈالتے ہیں سارا انتظام تو اپنے ہمانوں کے لئے وہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب نے صرف آٹس کریم کسی قدر رغبت سے اور کچھ مقدار میں کھائی۔

اللہ والوں کی اصل غذا تو ذکر و اذکار اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس کا ادراک ہم جیسوں کو ہو نہیں پاتا، انکو مادی غذا سے زیادہ روحانی غذا طاقت و قوت فراہم کرتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ کھانے کے بعد مجھے فوراً کچھ دیر لیٹنے کی عادت ہے، حضرت نے کہا کہ یہیں آرام کرو، مگر مجھے اپنی قیامگاہ پر جا کر کے آرام کرنے میں سہولت تھی اسلئے میں نے عرض کیا کہ اگر قیامگاہ پر پہنچ جاؤں تو میرے لئے سہولت زیادہ ہوگی، حضرت میری خواہش جان کر بلا تکلف اس کی اجازت دے دی اور میرے منع کرنے کے باوجود سخت دھوپ میں تھوڑی دور چھوڑنے کیلئے بھی خانقاہ سے باہر مسجد کے صحن تک آئے، صحن دھوپ سے تپ رہا تھا تو میں نے باصرہ حضرت کو آگے جانے سے روکا، حضرت نے دعائیں دیں اور ہم اپنی قیامگاہ آگئے اور عصر تک

آؤم کیا۔

عصر بعد سے مغرب تک ہم صفہ اکیڈمی ہی میں رہے، یہاں ملاقات کیلئے آنے والوں کا سلسلہ رہا، لاہور کے بعض مدارس کے اساتذہ ملنے آئے اور انھوں نے اطلاع دی کہ جامعہ شرفیہ میں امام کعبہ شیخ سید یس تشریف لارہے ہیں، میں نے انکو اپنی بعض غریبی کی کتابیں دیں کہ اگر موقع ملے تو شیخ سید یس تک یہ کتابیں پہنچا دیں، معلوم نہیں ان حضرات کو اس کا موقع ملا یا نہیں۔

مغرب کی نماز پڑھ کر ہم حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں ان کے مکان پر حاضر ہوئے، حضرت نے آج اپنا شعری مجموعہ ”برگ گل“ عنایت کیا۔ یہ مجموعہ نہایت قیمتی کاغذ پر مطبوع ہے، اور کتابت بھی بہت عمدہ ہے اور جلد تو اتنی خوبصورت ہے کہ بس دیکھتے رہو، حضرت نے انتساب کا عنوان قائم کر کے یہ شعر لکھا ہے۔

مراقلم بھی ہے ان کا صدقہ مرے ہنر پر ہے ان کا سایہ
حضور خواجہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے قلم کا میرے ہنر کا سلام پہنچے
اس سے حضرت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت وجہ تعلق اور انتہائی درجہ محبت کا پتہ چلتا ہے۔

میں اس قیمتی ہدیہ کو لیکر نہایت فرماں و شاداں اپنی قیامگاہ پر آ گیا اور کھانا کھا کر کچھ دیر دوستوں کی صحبت کا لطف اٹھا کر سونے کیلئے لیٹ گیا۔

۲۵ مئی - آج جمعہ کا دن تھا، آج

ایک جلاوطن عراقی سے ملاقات

جمعہ کی نماز جامعہ مدنیہ میں پڑھنی تھی

حضرت مولانا نعیم الدین صاحب نے حکم دے رکھا تھا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے آپ کا عمومی بیان ہوگا، اور جمعہ بعد کھانا میرے گھر ہے۔ چنانچہ جمعہ سے پہلے تقریباً پون گھنٹہ بیان ہوا پھر ہم حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کے ساتھ ان کے گھر دوپہر کے کھانے کیلئے چلے۔

ان کے گھر سے پہلے کچھ فاصلہ پر دیکھا کہ ایک عربی شخص کھڑا ہے جب میں ان کے قریب سے گزرا تو مجھ سے پوچھا هل انت من الهند کیا آپ ہندوستان سے آئے ہیں، میں نے کہا نعم جی ہاں میں ہندوستان سے آیا ہوں تو کہنے لگے ان لہجہ کا واسلوب خطابت کا ناید لان علی ذلک یعنی آپ کی لہجہ اور خطاب کے انداز سے اس کا پتہ چل رہا تھا۔

لاہور پنجاب میں ہے اور پنجابی لب و لہجہ ہمارے صوبہ یوپی کے لب و لہجہ سے الگ ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ عرب ایسا کہہ رہے تھے، میں نے جب ان سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو بڑے درد بھرے انداز میں کہنے لگے ثلاثین سنة وانا من العراق یعنی میں عراق کا ہوں اور یہاں تیس سال سے جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے ساتھ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب تھے انھوں نے بتایا کہ کسی وجہ سے عراق کی حکومت نے ان کو ملک بدر کر دیا تھا، یہ پاکستان آگئے، تو حضرت مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پناہ دی اور جامعہ مدنیہ ہی میں کھانے پینے اور رہائش کا بندوبست کر دیا، اس وقت سے اب تک ان کا قیام اسی جامعہ میں ہے پنجاب یونیورسٹی سے انھوں نے فقہ کے موضوع پر پی ایچ ڈی کیا ہے، اپنے خاندان سے طویل عرصہ سے کٹے رہنے کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا ہے، عموماً مشتعل المزاج رہتے ہیں اس وجہ سے جم کر کہیں کوئی لازمت بھی نہیں کر پاتے۔ یہاں لوگوں نے مشورہ دیا کہ شادی کر لیں اس کیلئے وہ تیار نہیں، اس کی وجہ سے مزاج میں اور بھی شدت و حدت پیدا ہو گئی ہے، دوسروں کی بہت کم سنتے ہیں اپنی زیادہ کہتے ہیں، خلاف مزاج بات کو برداشت نہیں کر پاتے، یہ اب تک نہیں پتہ چل سکا کہ عراق سے یہ کیوں جلا وطن کئے گئے۔

ان عراقی صاحب سے جلد ہی ہم نے فراغت حاصل کر لی اور پھر مولانا نعیم الدین صاحب کے دولت کہہ پر پہنچے جہاں ہم نے دو پہر کا کھانا کھایا، کھانے میں متعدد حضرات

شریک تھے، جن میں مولانا رشید میاں بھی تھے، میاں صاحب حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کے برادر نسبتی ہیں اس وجہ سے ان کی موجودگی میں مسجد گل و گلزار رہتی ہے۔

اس وقت لال مسجد اور جامعہ حفصہ کا قصہ زوروں پر چل رہا تھا، میں نے مولانا رشید میاں صاحب سے پوچھا آخر یہ لال مسجد والے چاہتے کیا ہیں، پھر میں نے خود ہی کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ حضرات اپنی سادگی میں کسی بیرونی سازش کا شکار ہو گئے، تو مولانا رشید میاں نے اس کی تائید کی۔

کھانے سے فارغ ہو کر ہم قیامگاہ آگئے اور عصر تک آرام کرتے رہے۔ عصر بعد میں نے مولانا عابد سے کہا کہ ذرا اردو بازار گھومتے آئیں، اور مولانا نعیم صاحب کے مکتبہ۔ مکتبہ قاسمیہ کی زیارت کر لیں۔ چنانچہ عصر بعد ہم اردو بازار گئے اور مغرب کی نماز پڑھ کر وہاں سے واپس اپنی قیامگاہ آئے۔

مکتبہ قاسمیہ کی خصوصیت | مکتبہ قاسمیہ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کی زیر نگرانی ایک تجارتی مکتبہ ہے، مگر چونکہ حضرت مولانا خود نہایت ہی فاضل عالم دین ہیں، نیز مسلک حق کے سلسلہ میں بہت فیور ہیں خصوصاً مسلک دیوبند اور مذہب حنفی کے بارے میں حد درجہ متیقظ و بیدار مغز ہیں، اس وجہ سے اس مکتبہ سے مسلک دیوبند اور فقہ حنفی کی خدمت کا بھی فریضہ انجام دینے کو اس مکتبہ کی پہلی ترجیح میں وہ رکھتے ہیں، انکی نامور کتاب حدیث اور الہدیت اسی مکتبہ سے شائع ہوئی، جس کی ہندوپاک میں دھوم مچی ہوئی ہے، اور اپنے موضوع پر نہایت منفرد کتاب ہے۔ ہندوپاک میں اس کے ایڈیشن پراڈیشن نکل رہے ہیں، نیز حضرت مولانا نعیم الدین نے حضرت مولانا سید مفتی مہدی حسن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کے رد غیر مقلدیت کے سلسلہ کے وہ سارے رسالے دو جلدوں میں شائع کر دیئے ہیں جن رسائل تک انکی رسائی ہو سکی ہے، نیز انھوں نے اس موضوع سے متعلق علامہ شوق نیوی رحمہ اللہ کے بہت سے رسائل کا ایک مجموعہ جمع کر لیا ہے اور وہ بھی انشاء اللہ عنقریب شائع ہونے والا ہے۔

۱۲۹
اس مکتبہ سے علماء غیر مقلدین کی بہت سی ادہ کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں جن کو غیر مقلدین، خاموش گھر میں بند کئے ہوئے تھے، ان کے علاوہ اور بھی متعدد کتابیں جن کا تعلق مسلک دیوبند اور فقہ حنفی سے ہے، اس مکتبہ سے شائع ہوئی ہیں۔

لاہور کا اردو بازار مطبوعات اور اسٹیشنری کے سامانوں
لاہور کا اردو بازار

سارے ایشیاء کا غالباً سب سے بڑا مارکیٹ ہے، دہلی کا چوڑی بازار بھی اس کے سامنے پھیکا لگتا ہے، چھوٹے سامان سے لے کر بڑے سامان تک کے ذخیروں سے دوکانیں بھری نظر آتی ہیں، اور از دحام اتنا کہ راستہ چلنا دشوار ہوتا ہے، اور یہ دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ سارا مارکیٹ اور پورا اردو بازار مسلمانوں کے زیر تسلط ہے کسی غیر مسلم کی دوکان تو مجھے ایک بھی نظر نہیں آئی، اور زیادہ خوشی اس سے ہوئی کہ دوکاندار عام طور پر نمازی اور دیندار نظر آئے، یہ اندازہ وہاں کے مساجد میں ان دوکانداروں کی تعداد دیکھ کر کر سکا۔

اردو بازار سے واپسی بعد نماز مغرب ہوئی، دوسرے روز یعنی ۲۶ مئی سنچر کو مجھے لاہور سے دوسری جگہ کے لئے روانہ ہونا تھا، اس وجہ سے عشاء کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے جلد ہی سونے کا ارادہ کیا۔

۲۶ مئی
مولانا محمد الیاس گھمن سے تعارف

مدینہ پارک میں میرے ایک دوست مولانا محمد الیاس فیصل رہتے ہیں، نماز پیمبر انہیں کی کتاب ہے (۱) یہ پاکستان کے رہنے والے ہیں مجھ سے غایت درجہ

(۱) مذہب حنفی کے مطابق نماز کا بیان کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اس کتاب میں نہایت محققانہ اور اچھوتے انداز میں کیا گیا ہے، اس کتاب نے ہندوستان و پاکستان میں بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب کی مساجد مدینہ اور آثار مدینہ پر عزلی میں دو اہم کتابیں ہیں۔ نہایت فاضل شخصیت کا نام محمد الیاس فیصل ہے، افسوس گزشتہ سال مکہ سے عمرہ کر کے

تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کے سفر سے پہلے انھوں نے مجھے فون کیا تھا کہ میرے ہم نام مولانا محمد الیاس گھمن نام کے ایک صاحب لاہور میں آپ سے ملاقات کریں گے، ان کا ایک ادارہ مرکز اہل سنت کے نام سے سرگودھا میں ہے، غائبانہ یہ آپ سے واقع ہی نہیں بلکہ آپ کے کاموں کے معترف اور آپ کے حقیقت مند ہیں، اور ردِ غیر مقلدیت کے سلسلہ میں حضرت مولانا صفدر اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ کا کام بڑی حد تک انھوں نے اپنے رفقاء کے تعاون سے سنبھال رکھا ہے، میرے لئے یہ نام بالکل نیا تھا، مگر مولانا محمد الیاس فیصل نے جس اہمیت سے ان کا تعارف کرایا تھا ان سے ملنے کا مجھے اشتیاق تھا۔ ادھر خود مولانا گھمن صاحب حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کو فون کر کے میرے پروگرام اور میری لاہور آمد کے بارے میں معلوم کر رہے تھے، جب انکو معلوم ہوا کہ میں لاہور پہنچ چکا ہوں اور میں دور و در لاہور میں قیام کر دوں گا، تو انھوں نے مولانا نعیم الدین صاحب کو اطلاع کی میں جمعہ کی رات میں لاہور پہنچوں گا اور سنیچر سے مولانا کا پروگرام میرے ہاتھ میں ہوگا۔ چنانچہ حسبِ پروگرام مولانا گھمن صاحب اپنے مرکز کے ایک استاد مولانا محمود اکاڑی صاحب کے ہمراہ رات میں آگئے۔

اپنے بیوی بچوں کے ساتھ واپس ہو رہے تھے کہ انکی گاڑی کا ایکسڈنٹ ہو گیا، بڑی بچی تو جائے حادثہ ہی پر فوت ہو گئی اور خود یہ بڑی طرح مجروح ہوئے اور ابھی تک وہ چلنے پھرنے سے محذور ہیں، قارئینِ زمزم سے انکی صحت کیلئے دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔

(۱) مولانا محمد اکاڑی مرکزِ اہلسنت کے ایک نوجوان نہایت فاضل استاد ہیں، کم عمری میں کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بعض کتابیں چار سو پانچ سو صفحات کی ہیں، مولانا صفدر امین اکاڑی کے سگے بھتیجے ہیں، ان کے علوم اور ان کے ذوق کے بڑی حد تک امین ہیں، ذہانت و نطانت، تواضع و اخلاص، طلاقت لسانی جذبہ خدمت گزاری اور اکابرِ دیوبند سے عشق و محبت کے معانی کو اکٹھا کر کے ایک انسانی مجموعہ تیار کیا جائے تو مولانا محمود اکاڑی کی تصویر بنے گی، مولانا گھمن کے ساتھ میرے رفیق سفر یہ بھی پنجاب کے بیشتر حصوں میں رہے — دلچسپ بات یہ ہے کہ ازراہ محبت

مولانا کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، ایک نوجوان فاضل پیرسہ کو جس مچا ہوا نہ حیثیت کا ہونا چاہیے گھمن صاحب بالکل ایسے ہی تھے، متوسط قد، طالبان والی ڈاڑھی اور پگڑی مونچھ کی ساخت و تراش ہیبت میں ڈالنے والی، باتیں بے تکلفی اور پیسٹ پیسٹ سے معری، مسلسل حرکت، مسلسل عمل، مسلسل جدوجہد سے عبارت، انکی ایک ایک اداء اور ان سب کے ساتھ پختہ علم اور باطل کے رد اور حق کے دفاع میں طوفان بے پناہ۔

معلوم ہوا کہ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم جو کراچی کے اجل مشائخ میں سے ہیں اور ان کا سلسلہ ارشاد و ہدایت بڑا وسیع ہے ان سے بیعت کا تعلق ہے بلکہ ان سے انکو خلافت بھی حاصل ہے، مگر پیروں اور ہونیانہ وضع قطع سے بہت دور۔

افغانستان میں طالبان کی حکومت کے زمانہ میں ان کا مستقل قیام رہا کرتا تھا اور ان کا عہدہ کانڈرکٹا ہے، اسلحہ چلانے کی تربیت دینا ان کی ڈیوٹی تھی، پاکستان کے جیل میں بھی متعدد مرتبہ اس جرم میں قید و بند کی سخت مصیبت سے دوچار رہے، میرے جانے سے دس پندرہ روز پہلے بھی وہ جیل میں ہی تھے، مگر اٹھنے انکو رہائی دلائی اور جس جرم میں یہ ماخوذ تھے اس کا کوئی ثبوت ہیسا نہ ہونے پر عدالت نے انکو باعزت بری کر دیا۔

مولانا گھمن صاحب پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں بہت وسیع حلقہ معارف، بہترین مناظر اور مقرر ہیں اور ہر باطل فرقہ کے رد میں آگے آگے رہتے ہیں، کثیر الاسفار تنہا ہیں

اور پیار گٹاری میں بیٹھ کر بالکل کان سے لگ کر کے مجھ سے بات کرتے تھے، انکی یہ ادب مجھے بہت بھاتی تھی اور میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ محبت کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس پر کچھ تفریح بھی ہو جاتی تھی۔ مولانا گھمن اور مولانا محمود جیسے فضلاء کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے عربی مدارس میں تعلیم کا معیار ہندوستان سے بہت اونچا ہے اور وہاں کے مدارس نے درس نظامی کو آج بھی بڑی حد تک مضبوطی سے تھامے رکھا ہے اور نصاب کی تجدید کا ہوانے انکو متاثر نہیں کیا ہے، طلبہ اور فضلاء میں استعداد کی پختگی اسی کا اثر ہے۔

کہ ان کا نام ہی گھمن یعنی گھومنے والا اور سفر کرنے والا پڑ گیا ہے۔

مولانا گھمن کی شخصیت کی عظمت اور لوگوں میں انکی بلندقامتی کا اندازہ لگانے کیلئے یہ قصہ کافی ہے کہ یہ میرے ساتھ کراچی میں تھے اور سیالکوٹ پنجاب میں انکو جمعہ کا خطبہ دینا طے تھا، مگر میری وجہ سے وہ کراچی آئے تھے اور سچا رہے تھے کہ اپنی جگہ کسی اور کا کام کیلئے روانہ نہ کریں، مگر سیالکوٹ والے معصوم تھے کہ بہر حال آپ ہی کو آنا ہے، آپ کے نام کا اعلان ہو چکا ہے، تو مولانا جہاز سے لاہور گئے پھر وہاں سے سیالکوٹ پہنچے اور جمعہ کا خطبہ دے کر لاہور آئے اور پھر جہاز سے کراچی صبح میں آگئے۔

بہر حال مولانا گھمن صاحب سے لی کر اور ان کے کام کی نوعیت اور کام کرنے کا جذبہ معلوم کر کے مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، اور خدا کا شکر ہے کہ پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے اس طرح گھل مل گئے جیسے بہت پرانی شناسائی ہے، اور کہنے لگے کہ مولانا میں علماء اور خصوصاً بڑے علماء سے ذرا دور ہی رہتا ہوں، میں اپنا کام مدارس کے طلبہ میں کرتا ہوں، ہندوستان سے بھی اکابر تشریف لاتے ہیں مگر مجھ کو ان سے بھی مناسبت نہیں ہو پاتی ہے، آپ پہلے آدی ہیں کہ آپ کو بالکل اپنا ہم مزاج پارہا ہوں، اور واقعہ ہے کہ ہفتہ بھر سے زیادہ ان کا ساتھ رہا، میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے حد درجہ مانوس ہیں، اور ایک اچھے رفیق سفر ہیں ان کے ساتھ سفر کرنے میں مجھے کہیں بھی کوئی الجھن نہیں ہوئی بلکہ وہ میری راحت کا ہر دم خیال رکھتے، مولانا گھمن بڑی مہارت سے گاڑی چلاتے ہیں، وہ اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں، مجھے انھوں نے اپنی گاڑی میں تقریباً پورے پنجاب کا سفر کرایا، اندازہ ہے کہ میں نے انکے ساتھ ڈیڑھ ہزار میل کا سفر کیا، اور انکی ڈرائیونگ پر مجھے تعجب ہوتا تھا، انکے ساتھ سفر میں دو موٹرائیں رہا ہے جو ہر وقت سجا رہے ہیں، انکے تعلقات پاکستان کے بیشتر شہروں سے ہیں اس وجہ سے ان کا موٹرائیں پانچ دس منٹ بھی مشکل ہی خاموش رہتا ہے، ایک ہاتھ میں موٹرائیں لیکر گفتگو کرتے ہیں اور ایک سے گاڑی لائونگ پکڑے گاڑی چلاتے ہیں، مگر اس مہارت اور اس تیزی سے کہ دوسرا دونوں ہاتھ سے اس چابکدستی سے گاڑی نہیں چلا سکتا، مولانا گھمن چونکہ علی آدی ہیں اس وجہ سے وہ کام اور پروگرام میں تاخیر پسند نہیں کرتے، اور ہر کام جلد اور وقت پر نہانا چاہتے ہیں۔

مفتاحی

خط اور اس کا جواب

زید مجدم

مکرمی حضرت مولانا

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مختصراً گزارش ہے کہ یہ حدیث من زرار قبری وجبت له شفاعتی (یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کیلئے واجب ہو گئی) صحیح ہے یا ضعیف براہ کرم مطلع فرمائیں۔ اطلاعاً عرض ہے کہ بعض غیر مقلدین علماء سے گفتگو ہوئی تو انھوں نے اس حدیث کو ضعیف بتلایا ہے، آپ اپنی تحقیق سے مطلع فرمائیں۔

والسلام

عبد القیوم مظاہری قائم گنج بہار

نہ ضام !

غیر مقلدین حضرات صرف اسی حدیث کو نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور قبر مبارک کی زیارت کے سلسلہ کی جتنی بھی احادیث ہیں بیشتر کو ضعیف قرار دیتے ہیں اسلئے کہ ان کا مسلک اور مذہب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کیلئے سفر کرنا حرام اور ناجائز اور گناہ کا کام ہے، وہ اس بارے میں حافظ ابن تیمیہ کے مقلد ہیں اس سلسلے میں ان کا سارا تحقیقی سرمایہ ابن تیمیہ کا ہی فراء ہم کردہ ہے، حالانکہ تمام اہل سنت کے نزدیک آپ کی قبر مبارک کی زیارت کیلئے سفر کرنا بہترین ثواب کا کام ہے اور

افضل ترین عبادت ہے، اس مسئلہ میں ابن تیمیہ اور غیر مقلدین جمہور اہل سنت سے کٹے ہوئے ہیں، اور اپنے اس باطل اور غلط مذہب کو قوی بنانے کیلئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں۔

آپ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ محدثین کے نزدیک صحیح ہے اور جنہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے، اصل میں اس حدیث کی سند میں ایک راوی موسیٰ بن ہلال العبدی ہے، اس کو بعض محدثین نے مجہول قرار دیا ہے، بس اسی ایک راوی کی جہالت کو لیکر ارباب خرد قسم کے لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ محدثین کے اصول کی روشنی میں یہ راوی کسی طرح بھی مجہول نہیں ہے، نہ مجہول العین ہے اور نہ مجہول الصنف، مجہول العین تو اس لئے نہیں کہ اس سے روایت کرنے والے سات ثقہ محدث ہیں، اگر اس سے روایت کرنے والے دو ثقہ بھی ہوتے تب بھی وہ مجہول نہ ہوتا چہ جائیکہ اس سے روایت کرنے والے سات ثقہ ہیں۔ (الوقع والتکمیل میں انکے نام نہ کوہ میں دیکھو ص ۲۵۲)

یہ مجہول الصنف بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس سے روایت کرنے والا امام احمد حنبلہ امام اہل سنت ہے جس سے امام احمد حنبلہ صاحب حدیث اور امام السنۃ روایت کرے وہ کیسے مجہول الصنف ہو گا۔

اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر زمانہ میں یعنی دور صحابہ سے لیکر آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کا تمام اہل سنت مسلمانوں کا معمول رہا ہے۔ اور جو بات دور اول سے لے کر آج تک مسلسل معروف و متواتر رہی ہو اس کا انکار کرنا جہالت ہے، یہ تواتر و تواتر خود مستقل شرعی حجت ہے، اور اس کی ہمیشہ محدثین و فقہاء کے نزدیک کسی صحیح حدیث سے بڑھ کر ہے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کسی مسئلہ کے بیان میں ضعیف حدیث ذکر کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ دعلیہ عمل اهل العلم من الصحابة والتابعین یعنی اس

مسند میں حدیث تو ضعیف ہے مگر صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز خیر القرون کے لوگوں کا عمل ہے، اگر کسی بات پر ان کا
 عمل ہے تو وہ بہت پختہ شرعی حجت ہے۔ اس کا اجماع سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور جس
 چیز پر امت کا اجماع ہو اس کے خلاف بغض لوگ اگر آواز بلند کرتے ہیں تو اس کی
 کوئی اہمیت نہیں۔ نیل الاوطار میں غیر مقلدین کے پیشوا شوکانی صاحب لکھتے ہیں :
 و احقہم ایضاً من قال بالمشردعیۃ ما منہم یزل لاداب المسلمین
 القاصدین للحج فی جمیع الازمان علی تباین الدار و اختلاف المذاهب
 الوصول الی المدینۃ المشرفۃ لقصد زیارتہ و یعدون ذلک من
 افضل الاعمال و لم یقل ان احدا انکر ذلک علیہم فکان اجماعاً۔

(ج ۳ ص ۱۰۴)

یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کو مشروع سمجھتے ہیں انکی دلیل یہ
 بھی ہے کہ ہر زمانہ، ہر ملک اور ہر مذہب کے لوگ اس زیارت کو افضل اعمال سمجھتے رہے ہیں
 اور حج کے موسم میں مدینہ مشرفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کیلئے حاضر ہوتے
 ہیں، مسلمانوں کا یہ دستور ہر دور میں رہا ہے، اور کسی دور میں اس پر نیکر نہیں کی گئی ہے
 اس لئے قبر شریف کی زیارت کا عمل امت مسلمہ کا اجماعی مذہب ہے۔

مزید تحقیق کے لئے حضرت لکھنوی کی تصنیف الروح والتکمیل ص ۲۵۲
 دیکھ لیجئے۔ اور شفاء السقام للسبکی کا مطالعہ مفید ہوگا۔

محمد الوبکر غازی پوری

مقامی مفتاح

طہ شیوانی

خمار سلفیت

ابوانس محی گوندوی کی کتاب نے ساحتہ الشیخ جمن حفظہ اللہ کو
سلفیت بیزار بنا دیا

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی آپ نے ابوانس محی گوندوی حفظہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے؟
ابھی ابھی بازار میں آئی ہے۔

باپ - بیٹا، موصوف حفظہ اللہ کی بہت سی کتابیں ہیں، ایک کتاب انکی عقیدہ
المجہدیت ہے، دوسری دین اور تصوف ہے، تیسری آئین بالجہر ہے۔
چوتھی مطوۃ احمدیہ بر فتویٰ رشیدیہ، پانچویں جواہر پرست ہے، چھٹی حزب
شدید علی اہل تعلید ہے، ساتویں داستان حنفیہ ہے۔ ان سب کتابوں کا میں
نے مطالعہ کیا ہے، ماشاء اللہ علم کما تحت الشری ہیں، باتیں اتنی گہری کرتے ہیں
کہ مقلدین کی عقل الٹ پلٹ ہو جائے۔

بیٹا - اباجی ان کتابوں کے علاوہ ایک دوسری کتاب انکی ابھی ابھی بازار میں آئی ہے
”مقلدین ائمہ کی عدالت میں“ اس کا نام ہے۔ یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے۔
رد تعلید میں بڑی جامع ہے، اس کتاب میں موصوف مصنف کا علم فضا میں اپنا

پھر یہاں آتا ہے۔

باپ۔ بیٹا ذرا احتیاط کرو، اس کتاب کو چھپائے رکھو، اسی کتاب کے مطالعہ سے شیخ جن حفظہ اللہ میں سلفیت بنی راری پیدا ہوئی ہے۔

بیٹا۔ اباجی اس میں اودہ کون سی بات ہے جس نے ہماری جماعت کے ایسے عظیم انسان یعنی سماحہ الشیخ جن حفظہ اللہ سلفیت بنی رار بنا دیا ہے۔

باپ۔ بیٹا شیخ جن نے جب اس کا مطالعہ کیا تو وہ کتاب میرے پاس لے کر گئے اور اس کا صفحہ ۵۱ اکھولا اور اس آیت پر ہاتھ رکھا۔ ولا تقف ما لیس لك به علم جس کا ترجمہ مؤلف نے یہ کیا ہے۔ ”بلا علم فتولی دینا جائز نہیں ہے“ انھوں نے کہا کہ میں اپنے اور غیروں کے سارے تراجم قرآن دیکھ ڈالے کسی مترجم نے ایسا جالانہ ترجمہ نہیں کیا ہے۔ سعودیہ والے قرآن میں اس کا ترجمہ یہ کیا ہے جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ۔ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے قفا یقفو کے معنی ہیں پیچھے لگنا۔ یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو۔ یعنی بدگمانی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو۔ اسی طرح جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل مت کرو۔ (ص ۳۷۲ حاشیہ نمبر ۴ سورہ بنی اسرائیل) دیکھو آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب کیا ہے اور مؤلف کتاب اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہے اور اس کا مطلب کیا سمجھا رہا ہے۔ ہمارے علماء قرآن کے تراجم میں بھی بددیانتی کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کو بھی اپنی بد باطنی کاشکار بناتے ہیں۔

سماحہ الشیخ جن حفظہ اللہ اس ترجمہ کو دیکھ کر بار بار لا حول پڑ رہے تھے، پھر انھوں نے اس کتاب کا صفحہ ۶۱ اکھولا، اور اسکی یہ عبارت پڑھی۔

حضرت عمرؓ کی زبان سے حق بولتا تھا، اللہ تعالیٰ کی موافقت میں انکی زبان گویا ہوتی تھی، آپ پہلے کلام فرماتے وہی بعد میں نازل ہوتی، آپ علم کا بحر بے مثل تھے۔ پھر انھوں نے جماعت اہل حدیث کے مشہور عالم و مصنف مولانا محمد جوناگڑھی

کی کتاب طریق محمدی کا صفحہ ۴۴ کھولا، اس میں حضرت عمرؓ کی ذات اقدس پر مصنف نے اس طرح کیچڑا چھالا ہے اور انکو شریعت کے مسائل سے جاہل بتلایا ہے۔ لکھا ہے۔ بہت سے صاف صاف موٹے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے ان میں غلطی کی..... فی الواقع ان مسائل کے دلائل سے حضرت فاروق بے خبر تھے۔

سماعہ الشیخ جن حفظہ اللہ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ یہ دونوں ہمارے اکابر علماء ہیں اور دونوں اپنے علم کا پھر برا آسمان میں اڑاتے ہیں، حضرت عمرؓ کے بارے میں ان دونوں متضاد باتوں میں سے کون سی بات صحیح ہے، ایک حضرت فاروق کو علم کا بحر بے مثل یعنی بے مثال سمندر بتلاتا ہے اور دوسرا انکو موٹے موٹے اور صاف صاف مسائل میں بھی جاہل اور ان کے دلائل سے بے خبر بتلاتا ہے۔ ان میں سے کون سی بات سچا ہے اور کون سی بات چھوٹی۔

پھر انہوں نے یحییٰ گوندلوی کی کتاب کا صفحہ ۶۲ کھولا جس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا تھا۔

تم نے اگر کسی کی سنت پر عمل کرنا ہے، تو اصحاب محمد کی سنت اختیار کر دیکو نہ وہ اس امت کے نیک، علم میں گہرے مکلف سے کم تعلق رکھنے والے (۱۲) اللہ نے ان کو نبی سے اللہ علیہ السلام کی صحبت اور دین کے قائم رکھنے کیلئے چنا تم ان کے فضل کو پہچانو اور ان کے آثار کی اتباع (تقلید نہیں) کرو اور ان کے اخلاق و سیرت کو اپناؤ وہ سراطِ مستقیم پر تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس کلام کا صاف مطلب ہے کہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کی زندگی سے روشنی حاصل کرنا چاہیئے اور انہیں کی زندگی میں اپنی زندگی کو

”حال لینا چاہئے، مگر مصنف کتاب اس کا مطلب بیان کرتا ہے کہ
 ”مقصد یہ تھا کہ سنت وہ ہوگی کہ ایسے اوصاف کے حامل بیان کریں“
 جیلا بتلاؤ کہ حضرت ابن مسعود کا فرمان کیا ہے، اور یہ تحت الشریٰ والے صاحب
 اس کا مطلب کیا بیان کر رہے ہیں، اور پھر اسی مطلب کے ضمن میں مزید توضیح کیلئے
 مصنف کا یہ ارشاد گرامی ہے جو حیاتی اُردو میں بیان کیا گیا ہے۔

”پھر آپ نے اس کلام پر کوئی رائے زنی نہیں کی (یعنی ابن مسعود خود اپنے کلام
 پر رائے زنی کرتے علم کے برخوردار ایسے ہی ہوتے ہیں) یا حاشیہ آرائی نہیں
 کی، آپ کا وہ عاکی طرح بھی پورا نہ ہوتا اور نہ ہی اتنی بڑی جرأت کرتے کہ
 آپ صحابی رسول پر اپنے غلط مذہب کو درست ثابت کرتے کے لئے اقرار باندھتے“
 یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مذکورہ کلام کی توضیح و تفسیر کی جا رہی ہے
 جب علم کی مسند ایسے جاہلوں کے ہاتھوں میں آجائے کہ زبان اور قلم سے کیا نکل رہا ہے
 خود اس کو پتہ نہ ہو اور تقلید کا ہوا ہوش و حواس کھو گیا ہو تو سماعہ اشخ جن
 حفظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ ایسے تحت الشرائی علم سے اللہ کی ہزار بار پناہ مانگنی چاہئے
 اور پھر شیخ جن.....

بیٹا۔ اباجی، بس بس میرا سر درد سے پھٹنے لگا ہے، مزید کہو اس سننے کی میرے
 اندر ہمت نہیں ہے، سماعہ اشخ جن حفظہ اللہ ہی نہیں جو بھی اس طرح کی
 جاہلانہ باتوں کو سننے گا، اور قرآن کی معنوی تحریف کا اس طرح کا شاہکار دیکھے گا
 جو ابوانس بھی گوئی نہ دیکھ لیا ہے تو یقیناً بشرط عقل و خرد۔ یہ سلفیت
 تیرا ہو جائے گا۔

باپ۔ بیٹا۔ ذرا ایک بات یہ تو سن لو بڑی دلچسپ ہے، مزہ آجائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کلام میں جو یہ آیا ہے کہ اصحاب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کان اقامہا تکانا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلف بہت کم تھا
تو موصوف توف صاحب اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔

صحابہ کرام میں تکلف نہ تھا، تکلف کیا ہے؟ وہ قیاس ہی تو ہے اور کیا ہے؟
بیٹا۔ اباجی تکلف کی اس شانہ از شرح پر اگر میں ہوتا تو مصنف کو پاؤ بھر برسائی
جلیبی دے دیتا، یا ان کے سر میں چنبیلی کے تیل کی مالش کرتا۔

مگر اباجی سوال یہ ہے کہ ہماری جماعت اور جماعت کے علماء دفعہ دار اس
طرح کے بیاہلانہ لٹریچر کو کیوں بازار میں آنے دیتے ہیں، اور انکی پذیرائی کیوں
کرتے ہیں، اس طرح کی کتابوں سے جماعت اہل حدیث کی جو ساکھ گرتی ہے ہمارے

علماء کو کیا احساس نہیں ہوتا؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

مکمل اس میں مفتاح

از مولانا سید نعیم الدین صاحب
استاذ حدیث جامعہ مدینہ لاہور

مولانا محمد ابوبکر غازی پوری صاحب کی کتاب "صورتِ منطق" پر ماہنامہ انوارِ مدینہ لاہور کا اظہارِ خیال

”انوارِ مدینہ“ لاہور پاکستان کا مشہور ماہنامہ ہے، اس رسالہ میں پاکستان کے مشہور صاحبِ قلم عالم حضرت مولانا نعیم الدین صاحب استاذ حدیث جامعہ مدینہ لاہور نے حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب غازی پوری کی ردِ غیر مقلدیت پر مشہور عربی کتاب ”صورتِ منطق“ پر اظہارِ خیال فرمایا ہے اس تحریر نے پورے ایک مقالہ کی صورت اختیار کر لی ہے، ہم اس تحریر کی قیمت و اہمیت کے پیش نظر اسکو زمرہ میں شائع کر رہے ہیں، چونکہ یہ تحریر نہایت قیمتی مواد پر مشتمل ہے، اس وجہ سے اہل علم اس سے بطور خاص فائدہ اٹھائیں گے اور زمرہ کے عام قارئین کو سلفیت اور غیر مقلدیت کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہونگی۔ اطلاقاً عرض ہے کہ صورتِ منطق کتاب کی سعودی گورنمنٹ نے بھی اپنے یہاں فروخت کی اجازت دیدی ہے“ (ادارہ)

تقریظ و تنقید

نام کتاب : صورتِ منطق، (عربی)

تالیف : حضرت مولانا محمد ابوبکر غازی پوری

صفحات : ۳۲۴ — سائز : ۸/۲۶ x ۷۰

ناشر : المکتبۃ الاشریہ قاسمی منزل سید داؤد، غازی پور، انڈیا

قیمت : ۷۰۰/- انڈین

حضرت مولانا محمد ابوبکر غازی پوری زید مجدہم کی شخصیت اہل علم کے طبقہ میں متابع تعارف نہیں، آپ اکابر علماء کے فیض یافتہ اور دارالعلوم دیوبند کے قدیم فضلاء میں سے ہیں، آپ کے اندر دینی غیرت و حمیت، اکابر و اسلاف سے محبت و محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اردو زبان کے علاوہ عربی زبان پر بھی خاصی قدرت رکھتے ہیں، کثیر المطالعہ اور وسیع النظر عالم ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین متین کی نصرت حمایت اور احقاق حق و ابطال باطل کا خاص ملکہ عطا فرمایا ہے، آپ ہندوستان میں بالکل اسی پنج پر کام کر رہے ہیں جس پنج پر ہمارے استاد ذکرا حضرت مولانا محمد امین اوکاڑی مرحوم کرتے رہے ہیں، اسی حوالے سے مولانا غازی پوری کا جینر پر مہربان ہیں، راقم کے ۱۹۹۸ء کے سفر دیوبند میں باوجود پیرانہ سالی کے ۲۲ گھنٹے کا سفر کر کے راقم کی اعانت و ملاقات کیلئے دیوبند تشریف لائے فخر اہل اللہ احسن انجزا۔

حق تعالیٰ نے آپ کو تقریر و تحریر میں رسوخ عطا فرمایا ہے، بہت سی کتابیں آپ کے قلم حقیقت رقم سے نکل کر علماء و عوام میں مقبول ہو چکی ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب ”صور تنطق“ حال ہی میں لکھی جانے والی آپ کی نئی کتاب ہے، یہ کتاب عربی میں ہے اور غیر مقلدین کے رد میں لکھی گئی ہے۔ مولانا غازی پوری اس سے پہلے بھی عربی میں دو کتابیں تحریر فرما چکے ہیں (۱) دقتہ مع اللامناہیۃ

فی شبه القارة الهندیة (۲) دقتہ مع معارضی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب دعوتہ و حوکتہ والامواء السعودیین۔

عربی زبان میں مولانا کو یہ کتابیں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ ایک درد بھری داستان ہے جس سے ہمارے اکثر علماء و عوام بے خبر ہیں، ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اپنے علماء و عوام کو

اس سے باخبر کیا جائے، چنانچہ ذیل کی سطور میں مختصر طور پر کچھ عرض کیا جاتا ہے، یاد ہے کہ اس تحریر کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ صرف اپنے دکھ کا اظہار ہے تاکہ دوسرے بھی اس دکھ و دین شریک ہو کر اس کے مداوے کی فکر کریں۔

یہ بات مسلم ہے کہ حرمین شریفین، دینِ متین کے اصل اور بڑے مرکز ہیں، یہیں سے دین کا آغاز ہوا ہے، یہیں سے چل کر دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے، یہی مقامات علومِ دینیہ، تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف کے مبدا و ماویٰ ہیں، ان کی کوکھ سے ہزاروں مفسرین، محدثین، فقہاء، صوفیاء اور اولیاء نے جنم لیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کی تعلیم و تحکیم کی بے حد تاکید کی ہے اور یہاں بیٹھ کر بے دینی و الحاد پھیلانے کی سخت مذمت فرمائی ہے، ایک حدیث شریفین آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ابغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد	اللہ تعالیٰ کو تین قسم کے لوگوں سے سخت
فی الحرام ومنتع فی الاسلام سنتا	نفرت ہے (۱) حرم میں بیٹھ کر الحاد و کج روی پھیلانے
الجاهلیۃ و مطلب دم امرئ مسلم	والے (۲) اسلام میں زمانہ جاہلیت کے طریقوں
بغیر حق لیجھریق دمہ۔	کو ڈھونڈنے والے (۳) کسی مسلمان کے خون ناحق

کے طلبگارتا کہ اسکی خونریزی کریں۔

غور فرمائیے کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تین قسم کے لوگوں سے سخت نفرت ہے جن میں سرفہرست وہ لوگ ہیں جو حرم میں بیٹھ کر الحاد و کج روی پھیلاتے ہیں۔ بڑی بد قسمتی اور المیہ ہے کہ اس دورِ پُرفتن میں جب کہ مسلمان مصائب و آلام میں گھرے ہوئے اور ہر چار طرف سے طاعوت کے زخموں میں ہیں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ”اہل حدیث“ اور ”غیر مقلد“ کہلاتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث پر بلا شرکتِ غیرے ہی عمل کرتے ہیں جو آج کل عرب امارات یا کھنوس سعودی شیوخ کے دامنِ فیض سے وابستہ ہیں۔ یہ لوگ بھائے اس کے کہ حرمین شریفین میں بیٹھ کر دینِ متین کی کوئی خاطر خواہ خدمت کرتے اُٹا

اس کی بنیادوں کو کہنے کو رہے ہیں، ائمہ مجتہدین خاص کر امام الائمہ سراج الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، صوفیاء کرام پر کچھ اچھا چال رہے ہیں، اکابر اور اہل اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ عبدالحق، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ اور اکابر علماء دیوبند کو نام بنام قبر پرست، مشرک اور بے دین قرار دے رہے ہیں معیاذ اللہ، اپنے مزعومات اور خود ساختہ افکار و نظریات کو دین بنا کر دبدستی لوگوں پر ٹھونس رہے ہیں، عوام الناس کو فقہ و فقہار، تصوف اور صوفیاء سے نفرت دلا رہے ہیں، یہ باتیں اگر سنی سنائی ہوتیں تو ان پر شک و شبہ کیا جاسکتا تھا لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ وہاں سے جو کتابیں اور لٹریچر چھپ کر آرہا ہے وہ اس کی گواہی دے رہا ہے، وہاں سے چھپ کر انیوالی دو کتابوں کی نشاندہی ہم اپنی سابقہ تحریروں میں بھی کر چکے ہیں ان میں سے پہلی کا نام "جہود علماء الحنفیۃ فی ابطال عقائد القیودیۃ والموثنیۃ" ہے، دوسری کا نام "الشیخ عبد القادر جیلانی و آرائہ الاعتقادیۃ والصفویۃ" ہے، ان دونوں کتابوں کے نام بظاہر بڑے خوشنما ہیں لیکن ان کے اندر وہ نہر بھرا ہوا ہے کہ الامان و اکھنڈ، ان کتابوں میں اہل اللہ کا نام لے کر تبریٰ کیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں وہ زبان استعمال کی گئی ہے جس کی کسی بازاری سے بھی توقع نہیں کی جاسکتی۔ دل تو نہیں چاہتا کہ اس کے ذکر سے ان صفحات کو سیاہ کیا جائے لیکن قارئین کو ان حضرات کی کوز و تسنیم میں ڈھلی ہوئی زبان اور ان کا جارحانہ انداز دکھانے کیلئے مشتے نمونہ از خروارے چند عبارت ذکر کی جاتی ہیں ملاحظہ فرمائیے۔

ڈاکٹر شمس الدین سلفی غیر مقلد ائمہ اربعہ کے مقلدین کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔

ان کثیرا بل اکثر من ینتمون الی المذاهب
 الاربعۃ من الحنفیۃ والمالکیۃ والشافعیۃ
 یشک بہت سے لوگ بلکہ اکثر لوگ جو مذہب
 اربعہ یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ
 کی طرف منسوب ہیں وہ قبر پرست ہیں۔

خود فرمائیے ائمہ اربعہ کے مقلدین کی اکثریت کو جن میں بڑے بڑے مفسرین، محدثین

نہار، صوفیاء اور اہل اللہ آتے ہیں سلفی صاحب نے انہیں بیک قلم قبر پرست اور بالفاظ دیگر مشرک قرار دے دیا ہے۔

سلفی صاحب اہل تصوف کے بارے میں لکھتے ہیں :
 الامم الثامن في تحقيق ان الصوفية
 قبولية (ص ۲۱۸ ج ۱)
 صوفیہ قبر پرست ہیں۔

مزید ارشاد ہوتا ہے :
 بل هم اشنع قبورية هذه الامة
 على الاطلاق وابشعها، فهم ملاحدة
 المحادية ذنبا دقة حلوية يعبدون
 القبور واهلها على طريقة الوثنية
 بلکہ علی الاطلاق یہ اس امت کے سب سے ترین
 قبر پرست ہیں، یہ ملحد ہیں۔ وحدة الوجود کے
 قائل ہیں، زندقہ ہیں، تنازع کے قائل ہیں
 یہ قروں اور قبر والوں کی بت پرستوں کے طریقہ
 پر پوچھا کرتے ہیں۔ (ص ۲۱۹ ج ۱)

مشہور حافظ حدیث ابن حجر، مہتمی مکی کے بارے میں لکھتے ہیں :
 المخرافي بل الوثني صاحب كتاب
 وثني.. الجوهري المنظم في زيارة القبر
 المعظم (ج ۲ ص ۶۷۸)
 یہ شخص خرافاتی بلکہ بت پرست ہے اس کی
 مشرکانہ کتاب کا نام "الجوهري المنظم في
 زيارة القبور المعظم" ہے۔
 چونکہ اس کتاب میں علامہ مہتمی نے یہ ثابت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک
 کی زیارت کیلئے سفر کرنا مستحب ہے بس اتنی سی بات پر ان سلفی صاحب نے علامہ مہتمی کو اسلام
 سے باہر کر دیا ہے۔

محدث قسطلانی شافعی شارح بخاری کے بارے میں لکھتے ہیں :
 وقع في طامتين خرافة قبورية
 وخيانة علمية (ج ۲ ص ۷۰۰)
 قسطلانی دو آفتوں میں پڑ گیا، قبوری کجواس
 میں اور علمی خیانت میں۔
 علامہ سیوطی کے بارے میں لکھتے ہیں :

جامع الافکار صوفیۃ الی خرافات
 القوریۃ (ج ۲ ص ۷۱۲)
 یہ شخص قبر پرستی کی خرافات کے ساتھ ساتھ
 صوفیانہ نیالائیات کا بھی جامع تھا۔

حضرت امام غزالیؒ کے بارے میں یوں گوہر افشانی کرتے ہیں
 حجة الاسلام القوریۃ والجهمیۃ
 غزالی قبر پرستوں جمیوں اور صوفیوں کا
 والصوفیۃ فی آن واحد (ج ۲ ص ۷۹۵)
 بوقت واحد حجة الاسلام ہے۔

آپ کی کتاب احیاء العلوم کے بارے میں لکھتے ہیں :
 کتاب صوفی قبوری خرافی
 احیاء العلوم کتاب صوفیانہ ہے قبر پرستی والی
 ہے اور بکواس ہے۔ (ج ۲ ص ۷۹۹)

مولانا جلال الدین رومیؒ کے بارے میں زیر لکھتے ہیں :
 امام الصوفیۃ المولویۃ... الخفی
 رومی طبقہ صوفیہ مولویہ کا امام، حنفی صوفی وحدت
 الصوفی الاتحادی الخرافی (ج ۲ ص ۷۸۵)
 الوجود کا قائل خرافات بکنے والا۔
 حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ کے بارے میں لکھتے ہیں :
 امام الصوفیۃ القوریۃ المچشتیۃ
 چشتی قبر پرست صوفیوں کا امام ہے۔
 (ج ۲ ص ۱۱۴۱)

آپ کی قبر مبارک کے متعلق ہرزہ سرائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
 قبریۃ دثن یعبداہل الہند
 اس کی قبر پرست ہے جس کی ہندوستان والے
 ویجوں الیہ (ایضاً)
 پوجا کرتے ہیں اور اس کی طرف حج کیلئے جاتے ہیں۔
 شیخ جمال الدین بغدادی حنبلیؒ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

لکنہ خرافی قبوری صوفی فہو
 خرافاتی، قبر پرست صوفی ہے، حنبلی قبر
 من قبوریۃ المناہلۃ (ج ۲ ص ۱۲۱۴)
 پرستوں میں سے ہے۔

شیخ عبدالحی محمد دہلویؒ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں :
 ماتیدی صلب، صوفی کبیر
 سخت قسم کا ماتریدی برا صوفی مشہور

قبوری مشہور (ج ۲ ص ۶۰۸) قبر پرست ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے :

”کان صوفیا نقشبندیًا“ یہ نقشبندی صوفی تھا۔

سلفی صاحب آپ کی ایک عبارت نقل کر کے اس پر یوں تبصرہ کرتے ہیں :

”تدبرایہا السلم الیٰ ہذا“ اے مسلمان تو اس کھلی ہوئی بت پرستی کو

الوثنیۃ السانرة (ج ۲ ص ۷۸۳) غور سے دیکھ۔

حضرت شیخ محی الدین بن عربی کے بارے میں سلفی صاحب تمام اخلاق حدوں کو پامال

کرتے ہوئے یوں زہرا لکھتے ہیں :

”الملحد، الزنادیق، الاتحادی، لمحہ، زندیق، وحدت الوجود کا قائل الحاد

والالمحدی (ج ۳ ص ۱۲۹۱) دے دینی پھیلانے والا۔

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ابن عربی تو شیخ اکفر (سب بڑا کافر) کہنا زیادہ مناسب

ہے اصل الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔

”ملحد حری بان یسمی الشیخ ابن عربی لمحہ اس لائق ہے کہ اس کا نام

الاکفر“ (ج ۲ ص ۱۰۰۵) شیخ اکفر رکھا جائے۔

حضرت مجدد صاحب کے بارے میں جو الفاظ لکھے ہیں ان کے ذکر سے بھی قلم کا پتہ ہے۔

اس کتاب میں ان اکابر کے علاوہ پچاسیوں علماء کا نام لے لے کر اسی قسم کے کفر و شرک

کا فتویٰ ان پر لگایا گیا ہے۔

اکابر علماء دیوبند اور ان کے متبعین پر بھی کفر و شرک کے تیر برس لگائے گئے ہیں اور نام

لے لے کر اکابر دیوبند پر سب و شتم کیا گیا ہے۔ اکابر دیوبند سے متعلق چند عبارات ملاحظہ فرمائیے۔

سلفی صاحب حضرت نانوتوی کے بارے میں لکھتے ہیں :

”کان من الصوفیۃ الخرافیۃ القبوریۃ وہ قبر پرستوں خرافاتیوں اور صوفیہ میں سے تھا

وہ امام الدیوبندیۃ علی الاطلاق وہ دیوبندیوں کا امام مطلق ہے۔

حضرت گنگوہیؒ کے بارے میں لکھا ہے :

”وہ حنفی، صوفی، نقش بندی ہے، دیوبندیوں کے بڑے اماموں میں سے ایک ہے
دیوبندیوں نے اس کے بارے میں کشف و کرامت کے عجیب عجیب قصے
گڑھے ہیں، مثلاً انھیں غیب کی اطلاع تھی، کائنات میں تصرف کرتے
تھے۔“ (ج ۲ ص ۶۲۸)

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کے بارے میں کئی جگہ بدزبانی کی ہے، ایک مثال ملاحظہ ہو:
”یہ دیوبندیوں کا امام، شیخ خلیل احمد سہارنپوریؒ ہے بذل المجہود اور المہند کتب
کا مصنف ہے۔ المہند اس کی قبوری، مشرکانہ صوفیانہ خرافاتی کتاب ہے جو
تمام دیوبندیوں کیلئے باعثِ شرم ہے۔“ (ج ۲ ص ۶۳۱)

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے :
”وہ عبدالحق کا لڑکا ہے، دیوبندیوں کے بڑے اماموں میں سے ہے، صوفی
خرافات ہے، اس کے یہاں خیر کثیر بھی ہے اور اڑنے والی چنگاری بھی،
قبر پرستوں کے خلاف اس کی عبارتیں بھی ہیں جس پر اس کا شکریہ ادا کیا جائیگا لیکن
اس کے برعکس وہ صوفیانہ قبر پرستانہ بلکہ مشرکانہ وحدۃ الوجودی اور خرافاتی
خیالات رکھتا تھا۔“ (ایضاً)

حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؒ کے بارے میں یوں زہرا گلا ہے :
”حنفی متعصب، مالک ماتریدی وہ متعصب، ہاک ہونے والا حنفی
متہالک، نقشبندی حالک، ہے، ماتریدی ہے، گہرے قسم کا
نقش بندی ہے۔“ (ج ۱ ص ۵۲)

”کان عدو والد و لد عدو“ وہ سلفی اماموں اور سلفی دعوت کا
السلفیۃ و الامتھا، (ج ۱ ص ۵۲) سخت دشمن تھا۔

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کے بارے میں اپنے بغض کا یوں اظہار کیا ہے :

حسین احمد الملقب عند
الدیوبندیۃ بشیخ الاسلم
احد کبار ائمة الدیوبندیۃ
واحد مشاهیر القبریۃ
المخرافیۃ واحد اعداء
الالذاء للدعوة السلفیۃ
وامتھا..... وکان له
اهتمام بالاستغاثۃ برسول
الله صلی الله علیہ وسلم.... وکتاباه
الشہاب الثاقب و نقش
الحیاء دعوة للوثنیۃ کان
شدید العداوة لائسمة
الدعوة قبیح الشتائم لهم
والغافیهم

(ج ۱ ص ۵۲۱ - ۵۲۲)

قارئین محترم! یہ صرف ایک کتاب کے چند اقتباسات ہیں جو آپ کی نذر کئے گئے ہیں
دوسری کتاب پوری پوری شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی توہین و تذلیل سے بھری ہوئی
ہے اس میں انھیں بدعتی، قبر پرست قرار دیا گیا ہے، اس کتاب کا صرف ایک اقتباس ذکر کر کے
ہم آگے چلتے ہیں مصنف لکھتے ہیں :

.. وفي الختام ونحن امام هذا
القدر الکبیر من الیدع العالیۃ
التي وقع فیہما الشیخ الجیلانی
اسخو میں جبکہ ہمارے سامے شیخ عبدالقادر
جیلانی کی بدعتیں اس قدر زیادہ ہیں
جن میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے

ودء غمخانی مؤلفہ لایعنا
 بس میں صرف یہی ہے کہ ہم ان کیلئے
 الا ان مذلولہ بالمغفرۃ والعفوۃ دعا من مغفرت کریں۔

(ص ۷۶)

قارئین آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کتابوں میں سے پہلی کتاب مدینہ یونیورسٹی کے
 ایک پی ایچ ڈی کے مقالہ نگار نے لکھی ہے اور دوسری ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے پی ایچ
 ڈی کے مقالہ نگار نے لکھی ہے۔

عقل بسوخت زحیرت کہ ایں چہ بوالعجبی ست

پاکستان کے ایک غالی و متعصب غیر مقلد نے ”دیوبندیت“ کے نام سے کتاب لکھی
 تھی جس میں اس نے دہلی و تلبیس اور خیانت و تحریف سے کام لیتے ہوئے اکابر علماء دیوبند کو
 مشرک اور قبر پرست ثابت کیا تھا اور ان کے سرودہ عقائد تھوپے تھے کہ پناہ بخدا۔ یہ غالی غیر مقلد
 اپنی کتاب سعودیہ لے گیا اور وہاں اس کا ترجمہ عربی میں کر دیا کہ عرب شیوخ اور عوام میں مفت تقسیم کی
 تاکہ علماء دیوبند کے خلاف ان کے اذہان کو بدظن کیا جاسکے۔

مدینہ طیبہ میں شاہ فہد کبلیکس کے زیر اہتمام تفسیر عثمانی جو اکابر علماء دیوبند کی تصنیف ہے
 سعودی علماء کی مشادرت کے بعد شاہ فہد کی اجازت سے شائع کر کے دنیا کے کونے کونے
 سے آنیوالے حجاج کرام کو تحفہ دی جا رہی تھی یہ تفسیر ہندوپاک میں سب سے زیادہ شائع ہونے
 والی غیر متنازع تفسیر ہے، اس کی اشاعت سعودیہ سے ہوئی تو غیر مقلدین کو یہ امر خارج طرح
 کھٹکنے لگا انھوں نے سر توڑ کوشش کر کے اس پر پابندی لگوائی اور اپنے مجاہد سے نئی تفسیر
 لکھوا کر اس کے شائع کرانے کا اہتمام کر دیا۔ یہ نئی تفسیر انتہائی متنازع ہے اس میں مغللوں
 ہی سے اختلافی مسائل کو لکھا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ تفسیر بجائے اس کے کہ حجاج کے لئے
 دینی رہنمائی کا سبب بنتی گھر گھر لڑائی جھگڑے اور سر پھٹوں کا سبب بنتی رہی ہے۔

جدہ ایرپورٹ پر غیر مقلد تعینات ہیں اور وہاں آنے والی اہل حق کی کتابوں کو ہر طرح کے
 حیلوں سے روک رہے ہیں تاکہ یہ کتابیں حرمین شریفین نہ پہنچیں اور کسی طرح عرب شیوخ ان کے

مکو فریب آگاہ نہ ہو جائیں۔ جبکہ خود اپنے مسائل پر مشتمل کتابیں آنے والے حلاج و نائیرین کو
 زبردستی تھمتے ہیں جن کو پڑھ کر سادہ لوح عوام اپنے ج و جمہ کے افعال کو برباد کر لیتے ہیں، اور
 واپسی پر ان کو اپنے عقائد و نظریات پر مشتمل کتابیں دیکر ان کے عقائد و نظریات کو خراب کرتے ہیں۔
 یہ لوگ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے دروازوں پر کھڑے ہو کر علی الاعلان افتخار
 پر کھڑے اچھلتے ہیں اور کوئی منع کرنے تو نہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہی حال حرم کعبہ کا ہے وہاں
 مسجد حرام میں درس کی آڑ میں فقہ کے خلاف ہرزہ سرائی ائمہ مجتہدین کی تجہیل اور ان کے متبعین
 کی تذلیل و تہقیق کے محبوب مشغلے میں مصروف رہتے ہیں۔ معروف شاہراہوں پر دیکھئے تو ان کی
 گاڑیوں کی گاڑیاں اسپیکر لگا کر حرام، شرک، بدعت کے گولے برسائی ہوئی ہیں۔ یہ وہ حالات
 ہیں جن سے کوئی بھی حق کا پرستاراہدین کا درد رکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا،
 انہی حالات نے ہندوستان کے علماء کو احتجاج پر مجبور کیا اور انہوں نے، ”آل انڈیا تحفظ سنت
 کانفرنس“ کے ذریعہ سعودیہ کے ارباب حل و عقد کو جھنجھوڑا کہ اگر یہی حالات رہے تو وہ دن
 دور نہیں کہ عوام الناس سعودی حکمرانوں سے بدظن ہو کر ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے لگیں
 اپنی ہند کے اس احتجاج کا کچھ نہ کچھ اثر ہوا اور شنید ہے کہ وہاں کچھ حالات میں تبدیلی آنے لگی ہے۔
 الغرض یہی حالات ہیں جنہوں نے مولانا غازی پوری کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ سعودیہ
 کے اس طبقہ کو حق کے دل میں دین کا اور اہل دین کا کسی درجہ میں در ہے انہیں غیر مقلدین کے جاہانہ
 کارروائیوں سے مطلع کریں اور انہیں بتائیں کہ جن حضرات کی آپ پشت پناہی میں لگے ہوئے
 ہیں (جو آپ کی دولت کے بل بوتے پر اپنی مسندیں سبائے اور دکانیں چمکائے بیٹھیں) خود ان کے
 اہل ان کے بڑوں کے نظریات کیا تھے۔

آج کل غیر مقلدین شد و مد کے ساتھ اپنا تعلق سعودی شیوخ و امار کے ساتھ جوڑنے کی
 کوشش میں ہیں اور ہر طرح کے چیلے والے سے انہیں یہ باور کر دیا ہے کہ سعودی شیوخ و امار
 کے عقائد و نظریات اور ان کے نظریات بالکل ایک ہیں حالانکہ یہ محض دھوکہ ہے حقیقت کا اس سے
 دوگنا بھی واسطہ نہیں، غیر مقلدین بھی اس حقیقت سے آشنا ہیں لیکن مفاد پرستی اور ذاتی اغراض

نے انہیں اس دھوکہ دہی پر لگا رکھا ہے، مولانا غازی پوری نے اپنی کتاب "وقفہ مع اللامذہبۃ" میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے اور یہ ثابت کیلئے کہ سودی شیوخ و امار اور غیر مقلدین کے نظریات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مولانا غازی پوری نے بتلایا ہے کہ :

(۱) سودی شیوخ و امار شیخ محمد بن عبدالوہاب کی تحریک و دعوت کے حامی اور اس کے علمبردار ہیں جب کہ غیر مقلدین کے اکابر شیخ کا تذکرہ انتہائی حقارت کے ساتھ کرتے ہیں، ان سے صاف طور پر اپنی برائت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے عقائد کا رد کرتے ہیں۔

(۲) فطریہ وحدۃ الوجود کے موجد شیخ محی الدین بن عربی پر شیخ محمد بن عبدالوہاب اور ان کے متبعین انتہائی شدید تنقید کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ انہیں مسلمان ماننے کیلئے بھی تیار نہیں جبکہ غیر مقلدین کے اکابر ان سے انتہائی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے کلام سے استدلال کرتے ہیں حشر میں ان کے ساتھ اٹھنے کی تمنا کرتے ہیں ان کے شیطانیات کی تاویل کرتے ہیں۔

(۳) تصوف کا کیا حکم ہے؟ علامہ ابن تیمیہ شیخ محمد بن عبدالوہاب اور عام سلفیوں کا موقف اس سلسلہ میں ان کی کتابوں میں بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ موجودہ مروجہ تصوف بدعت ہے جب کہ غیر مقلدین کے اکابر تصوف سے صرف اپنی وابستگی ہی نہیں بلکہ دل بستگی کا اظہار کرتے ہیں، اشغال و اعمال مہوفیہ کو اپناتے ہیں پیری مریدی کرتے ہیں، اہام اور کشف و کرامات کے قائل ہیں۔

(۴) علامہ ابن تیمیہ، ان کے اصحاب نیز عرب سلفی مشائخ کے نزدیک تعویذ گنڈوں اور دیگر عملیات کے ذریعہ مصیبتوں، بیماریوں اور آفتوں کو دور کرنا خالص مشرکانہ عمل ہے جبکہ غیر مقلدین کے اکابر اس کے قائل و فاعل ہیں۔ نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے باقاعدہ تعویذ گنڈوں سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جو کہ کتاب التعوذات کے نام سے عام ملتی ہے۔

(۵) قبروں کی دہبانی اور مجامدی مشائخ نجد و حجاز کے یہاں خالص مشرکانہ عمل ہے لیکن غیر مقلدین کے اکابر اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے وہ قبروں سے حصول برکت اور حصول فیض کے

قائل ہیں۔

(۶) سلفی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے حق یا آپ کے جاہ و مرتبہ سے وسیلہ بچنے کو جائز نہیں سمجھتے لیکن غیر مقلدین کے اکابر علی الاطلاق تو اس کے جواز کے قائل ہیں۔

(۷) علامہ ابن تیمیہ اور ان کی جماعت کا مذہب ہے کہ بہ نیت ثواب اسلامی یادگاروں انبیاء و صلحاء کی قبروں بلکہ مساجد ثلاثہ کے علاوہ کسی بھی جگہ کیلئے شہر حال رخت سفر باندھنا جائز نہیں جبکہ غیر مقلدین کے اکابر اس کے جواز کے قائل ہیں۔

(۸) علامہ ابن تیمیہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب، انبیاء و اولیاء کو پکارنے اور ان سے استغاثہ کرنے کے سخت خلاف ہیں جبکہ غیر مقلدین کے اکابر نہ صرف اس سے قائل بلکہ فاعل بھی ہیں۔

(۹) علامہ ابن تیمیہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب اقوال صحابہ، تفاسیر صحابہ، نیز صحابہ کرام کے فتاویٰ کو حجت قرار دیتے ہیں جبکہ غیر مقلدین کے اصول میں یہ طے ہو چکا ہے کہ اقوال صحابہ، تفاسیر صحابہ اور صحابہ کرام کے فتاویٰ حجت نہیں ہیں۔

(۱۰) علامہ ابن تیمیہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے متبعین اجماع صحابہ کو حجت گردانتے ہیں جبکہ غیر مقلدین کے اکابر اجماع کو حجت نہیں سمجھتے۔

(۱۱) علامہ ابن تیمیہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے متبعین جمعہ کی اذان ثانی اور بیس رکعت تراویح کے قائل و فاعل ہیں جبکہ غیر مقلدین کے اکابر و اصاغر ان کے منکر ہیں۔

(۱۲) شیخ محمد بن عبد الوہاب تقلید کے قائل ہیں جبکہ غیر مقلدین کے اکابر و اصاغر تقلید کو بدعت و ضلالت قرار دیتے ہیں۔

ان کے علاوہ اور بہت سی چیزیں مولانا نے دکھلائی ہیں جن میں غیر مقلدین اور سعودی شیوخ و امراء کا شدید اختلاف ہے طوالت کے خوف سے ہم انہیں اس انداز میں لکھ رہے ہیں۔

مولانا فازی پوری دامت برکاتہم کی یہ کتابیں طبع ہو کر جب عرب علماء و شیوخ کے پاس کسی نہ کسی طرح پہنچیں تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، غیر مقلدین اس صورت حال سے پریشان ہوئے اور انہوں نے مولانا کی ان کتابوں کے رد لکھنے شروع کر دیے جن میں انہوں نے مولانا کے

بے نقط سنائیں اور یہ الزام لگایا کہ مولانا نے حوالوں میں خیانت سے کام لیا ہے۔ مولانا فازی پوری نے اپنے بعض مخلصین کے مشورہ پر یہ تیسری کتاب عربی میں لکھی جس کا نام "صورت منطق" ہے جس کا مطلب ہے تصویریں بولتی ہیں، بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیجئے ثبوت حاضر ہیں، اس کتاب میں مولانا نے ایک تو اپنی سابقہ کتب میں دیئے جانے والے حوالوں کے ثبوت اصل کتابوں کے صفحات کے عکس لے کر لگا دیئے ہیں جن سے انکار ناممکن ہے، دوسرے غیر مقلدین کے کچھ مزید معتقدات بھی باحوالہ بیان کر دیئے ہیں، اس طرح یہ کتاب رد غیر مقلدین پر کام کرنے والے حضرات کے لئے بالخصوص جن کے پاس اصل حوالجاتی کتابیں نہیں ہیں ان کیلئے ایک دستاویزی کتاب بن گئی ہے جو انھیں ہر مقام پر کام آسکتی ہے۔ ہم اس پر ایک تو مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انھوں نے اہل حق کی جانب سے دفاع غنِ احمی کا فریضہ انجام دیا۔ دوسرے ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ خود دیا اپنے کسی شاگرد سے اس کا اردو میں ترجمہ کروا کر شائع کریں تاکہ اردو خواں حضرات بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ آخر میں بارگاہِ الہی میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی اس سعی و محنت کو قبول و منظور فرما کر مولانا کے درجات میں ترقی اور امت کے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وماذا لک علی اللہ بعزیز۔

(ف - ۱)

mdajmalansari52@gmail.com

قارئین توجہ فرمائیں

میرزہ مزم سے آج اس نمبر پر رابطہ قائم ہو سکے گا۔

9453497685

9889572855